

الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية

Universidad Internacional de America Latina

الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية
Universidad Internacional de America Latina

الأديان والمذاهب

إعداد

أ.د/ عبد الله بركات أ.د/ عبد الله سمك
أستاذ الأديان والمذاهب أستاذ ورئيس قسم الأديان والمذاهب
وعميد كلية الدعوة الإسلامية كلية الدعوة الإسلامية
سابقاً سابقاً

التصميم التعليمي والإعداد
لجنة المناهج

الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية

الأديان والمذاهب

إعداد

الأستاذ الدكتور

عبد الله سمك

أستاذ ورئيس قسم الأديان والمذاهب
كلية الدعوة الإسلامية
سابقاً

الأستاذ الدكتور

عبد الله بركات

أستاذ الأديان والمذاهب
وعميد كلية الدعوة الإسلامية
سابقاً

التصميم التعليمي والإعداد
لجنة المناهج

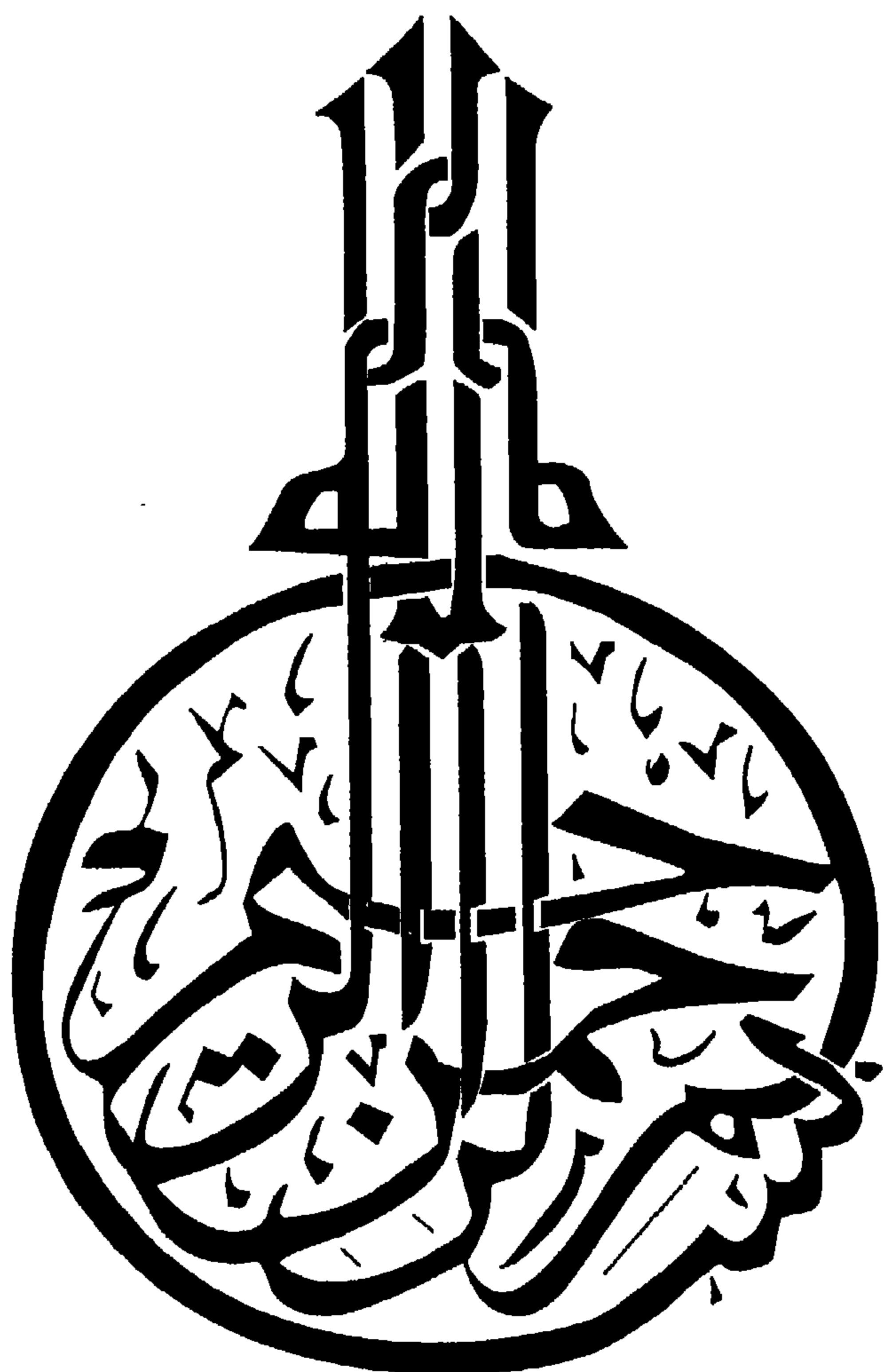
حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

رقم الإيداع

٢٠١٠/١٩٣٨٥

مرحبًا بطالب العلم

كلمة قالها رسول الله ﷺ^(١) منذ أربعة عشر قرنًا من الزمان، ولا تزال منقوشة على صدور ورثته من بعده وفي قلوبهم! يستقبلون بها طلبة العلم من مشرق أو من مغرب، يشنون بها في وجوههم ويفسحون لهم في مجالسهم، ويقدرّون توجههم لطلب العلم وانقطاعهم لتحصيله.

وعلم الشريعة - أيها الدارس الكريم - هي ميراث النبوة، فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارًا وإنما ورثوا هذا العلم، وعلى قدر حظ الناس منه يكون حظهم من وراثته النبي ﷺ.

ولهذا كان طلب العلم أغلى ما أنفقت فيه أعمار البشر وأموالهم، وإن لحظة ينفقها الإنسان في عمره لا يستفيد فيها علمًا، ولا يقصد فيها إلى طاعة، لجديرة بأن تطول عليها حسرته!

... هذا، وإن الجامعة الدولية وهي تدرج أولى خطواتها في نشر العلم والمعرفة في أرض الله الواسعة باسم الله وعلى سنة رسول الله، متخذة من أمريكا اللاتينية نقطة انطلاق لها، مرتادة بذلك آفاق قارة مهجورة منسية، لم يعبا بها كثير من العاملين

(١) من حديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٥٤ / ٨) عن صفوان بن عسال المرادي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح (١ / ١٣١).

للإسلام، ولم تتجه إليها همة كثير من مؤسساتهم، فإنها تود أن تكون بذلك على خطى الرعيل الأول من صحابة النبي ﷺ الذين خرجوا من مدينة الرسول ﷺ ينشرون علمه وهديه، ويوظفون لرسالته مهادًا في مشارق الأرض ومغاربها، واختاروا ذلك على البقاء في مدينة الرسول ﷺ ومجاورة مسجده الشريف، حيث الصلاة المضاعفة الأجر، والتي يزيد أجرها ألف مرة على ما سواها من الصلوات في بقية المساجد.

وبعد: فهذه نصيحة لطالب العلم وهو في بداية الطريق:

أحرص على تجريد القصد لله ﷻ، ولا تشب هذا الطلب الشريف بشائبة من حظوظ النفس وأغراضها، فإن من تعلم علمًا مما يتغنى به وجه الله - لا يتعلمه إلا ليصيب عرضًا من الدنيا لم يجد عَرْف الجنة يوم القيامة!

وحسبك هذا الحديث الشريف: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى!»^(١).

واعلم أن الأصل في طلب علوم الشريعة هو المشافهة والتلقي المباشر، فهو الذي تخرج عليه علماء الأمة عبر القرون، فلا ينبغي أن يعدل عن هذا الأصل ما امتهد سبيل إلى ذلك.

ومن كان شيخه كتابه فاق خطؤه صوابه! فاحرص على المحاضرات التي تقدمها

(١) متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب ؓ، البخاري في كتاب بدء الوحي: باب بدء الوحي، ح: ١، ومسلم في كتاب الإمارة باب قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنية»، ح: ١٩٠٧.

الجامعة سواء من خلال أساتذتها الزائرين، أو من خلال ما تبثه إليك عبر وسائط التقنية التي يتم فيها التواصل صوتاً وصورة بينك وبين المحاضرين أينما كانوا، مهما تضاءت الأقطار وتباعدت المسافات.

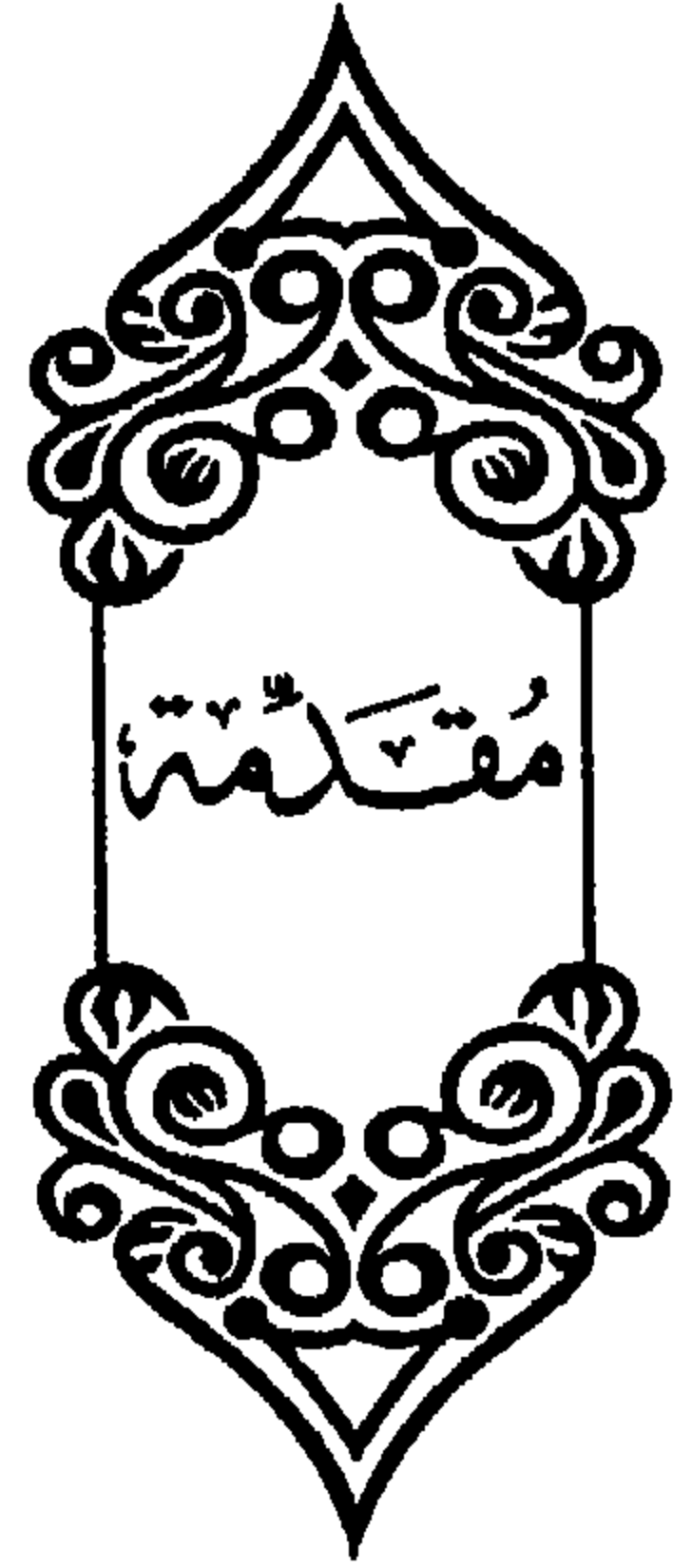
واحرص على الجهد في الاستذكار والتحصيل، واعتن بالأنشطة والاختبارات الملحقه في نهاية كل وحدة دراسية.

. مع أطيب تمنيات الجامعة الدولية لك بالتوفيق والسداد، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.

أ.د. / صلاح الصاوي

رئيس الجامعة

الحمد لله أرسل الرسل وأنزل الكتب، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدًا رسول الله خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين، ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد...

فإن من العلوم المهمة لطالب العلم علم الملل والنحل أو الأديان والمذاهب، وتبدو أهمية العلم من جوانب متعددة أبرزها:

أولاً: الاقتداء بمنهج القرآن والسنة والسير على هديه في عرض آراء ومواقف المخالفين والمؤمنين بدعوات الرسل عليهم السلام، (ولقد كان القرآن الكريم بحق «كتاب النبوات القديمة»، وفي صحائفه المصونة كل ما تنزل به الوحي لهداية البشر وإقامة مصالحهم في المعاش والمعاد، وهو الوثيقة العلمية الباقية لإثبات نبوة موسى وعيسى وغيرهما، فإن الأسانيد الأخرى لا يعول عليها في وجود أولئك الأنبياء، ولذلك أنكر نفر من مفكري الغرب ثبوتها، ولو أن القرآن الكريم أنكر وجود عيسى، لصدقته الآلاف المؤلفة، ولرأت نبأه أقرب إلى الواقع مما يروى عنه، بيد أن القرآن الكريم أعلن في وضوح تصديقه لنبوة عيسى، وقص خبر حياته دون غمط وغلو، وذكر كذلك أسماء عدد كبير من الأنبياء الذين تنزل عليهم الوحي، وكلفهم الله بالبيان عنه)^(١).

ولقد استغرقت القصة القرآنية المتعلقة بالملل والنحل أو بعبارة أدق بالرسالات الإلهية والانحرافات البشرية جانبًا كبيرًا من آيات القرآن الكريم، (وجاءت القصة

(١) نظرات في القرآن: الشيخ محمد الغزالي (القاهرة: دار الكتب الحديثة) ص ٩٠.

القرآنية سجلاً مركزاً لمضمون الرسائل الإلهية، يصور من ناحية أثره في سلوك الإنسان المؤمن بوصفه مجال التطبيق العملي لتعاليم الله، فنرى معالم الخير والاستقامة والانسجام التام مع السنن الكونية، ومن ناحية أخرى يرسم في الإنسان المعرض عن ذلك المضمون نتائج الانحراف عن الصراط السوي فنشاهد مظاهر الضلال والتناقض المؤدي في النهاية، إلى الانهيار والدمار^(١).

كما غطت كتب السنة وفي مقدمتها صحيح البخاري ومسلم الحديث عن الأنبياء وبيان فضلهم، وبدء الوحي، وبدء الخلق، ومسائل كثيرة في هذا الجانب، فلا ريب أن هذا كله يُبين أهمية هذا العلم الذي لقي اهتماماً كبيراً من العلماء والمسلمين، وأفردت له مؤلفات خاصة لعل أشهرها «الفصل في الملل والأهواء والنحل» للإمام ابن حزم «أبو محمد: علي بن أحمد» ٣٨٤ هـ، ٩٩٤ م - ٤٥٦ هـ، ١٠٦٤ م، وكتاب «الملل والنحل» للإمام الشهرستاني «أبو الفتح: محمد بن عبد الكريم» ٤٧٩ هـ، ١٠٨٦ م - ٥٤٨ هـ ١١٥٣ م بالإضافة إلى كتب السيرة والتاريخ العام والموسوعات ودوائر المعارف وكتب اللغة والفقه وغيرها.

ثانياً، التعرف على تاريخ كل ملة ونحلة؛ لنعرف إلى أي مدى تأثرت أو انحرفت في رحلتها التاريخية عن الحق الذي أرسل الله به الرسل، فمعرفة الملل والنحل معرفة صحيحة من مصادرها مباشرة، والدراسات المتخصصة فيها، يجعلنا نقف على أصولها العقدية، وشعائرها التعبدية، وطقوسها الدينية وظهورها في تاريخ الإنسانية ويُعطينا فرصة عظيمة لتقويمها والحكم عليها بإنصاف وعدل كما

(١) نظرات تحليلية في القصة القرآنية: محمد المجذوب (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٣٩١ هـ - ١٩٧١ م) ص ١٠.

علمنا كتاب ربنا ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾^(١)، ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾^(٢).

إن الحكم العادل على الملل والنحل المختلفة فرع عن تصورهما تصورًا صحيحًا، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره ودراستنا للملل والنحل سبيلنا لتصورهما، ومن ثم الحكم عليها بموضوعية وحيادية، نميز بين الصحيح - الخطأ، وبين الحق - الباطل قال تعالى: ﴿وَلَا يَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ...﴾^(٣).

ثالثًا: إن المسلم المطلع على ملل الناس ونحلهم يقف على جمال الإسلام، وعظمة الدين الذي يتنسب إليه، والقرآن الذي يؤمن به، والتشريع الذي يتحاكم إليه، ويُدرك المكانة العظمى لملة الإسلام بين الملل، فالأشياء بضدها تتميز وتتمايز، والضد يُظهر حسنه الضد ولا ريب أن الباحث في علم الملل والنحل سيكتشف فيه حقيقتين:

أولاهما: أن الإسلام هو الدين الصحيح الذي سلمت نصوصه من التحريف والتبديل، حتى وصل إلينا محفوظًا خالصًا لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، أن ما عداه لم يسلم من مظاهر التغير كالتحريف

(١) المائدة: ٨.

(٢) النساء: ١٣٥.

(٣) الأعراف: ٨٥.

والتبديل، والإخفاء والكتمان، وليّ الألسنة، وإلباس الحق بالباطل، وتعطيل الأحكام، والإيمان ببعض الكتاب دون بعض، والظن والنسيان.

أخراهما: أهل الملل والنحل، افترقوا طوائف متعددة، وفرقا شتى، لم يسلم من ذلك أهل ملة أو نحلة، والمسلمون - للأسف - حذوا حذو الأمم السابقة، وليس هذا تعبيراً عن طبيعة الإسلام، وسمو مبادئه وعدالة أحكامه، وجمال أخلاقه، وشمول تشريعاته، وإذا كان غير المسلمين معذورين أو لهم بعض العذر فيما يسلكون وما يعتقدون، لانحراف مللهم ونحلهم، فإنه لا عذر لأي مسلم، يقرأ كتاب ربه ويتلو آياته ويعرف أحكامه، ويعلم سنة نبيه ﷺ أو يتعلم ذلك، ثم لا نرى منه إلا انحرافاً في السلوك أو اعوجاجاً في الفكر، ويقف حجر عثرة في طريق معرفة الخلق بجمال الإسلام، وكمال هذا الدين، وصلاحيته للإنسان في كل زمان ومكان.

ولعل غير المسلم حين يدرس الملل والنحل يُدرك بها لا يدع مجالاً للشك أن الإسلام في طبيعته يُفارق كثيراً من المسلمين في سلوكهم وتصرفاتهم، ويكون هذا سبباً لقناعته بهذا الدين، وطريقاً للإيمان به، لإدراكه أن الإسلام هو الدين الصحيح الذي يُلبي فطرته ويُصلح معاشه، ويقيم حياته، ويُسعد في دنياه وآخراته.

إن الإسلام هو حجة الله على خلقه، وليس أحد حجة على الإسلام، لذا أودع الله في هذا الدين كل ما يصلح الإنسان في كل زمان ومكان، وبمقدار التزام الإنسان به يكون قربه أو بعده عنه، ولقد كان رسولنا الكريم ﷺ الإنسان الكامل في التمسك بدعوته والالتزام برسالته.

رابعاً، المحافظة على الهوية الإسلامية بعد الوقوف على محاسن الإسلام، واكتشاف جماله، حينذاك، يحس المسلم بنعمة الإسلام، ويدرك فضل الله عليه بالإيمان؛ فلا شك أن النعم إذا عمت هانت، ولأن كثيراً من المسلمين ولدوا مسلمين، ونشأوا في بيئات إسلامية، فإن كثيراً منهم ضعف لديهم الإحساس بالإسلام، وفقدوا حلاوة الإيمان، والنعم لا تدرك إلا بالإحساس بفقدائها، أو مشاهدة من فقدوها، هنا يلتفت الإنسان إلى تلك النعمة التي غفل عن شكرها، وأهمل المحافظة عليها، ويوم أن يدرك المسلمون قيمة تلك النعمة التي لا تداينها نعمة، اجتهدوا في المحافظة عليها، ولا يستطيع أحد محو هويتهم، أو تهديد وجودهم، ومن المؤسف حقاً أن إهمال دراسة الأديان والمذاهب ساعد كثيراً في اختراق الأمة الإسلامية، وتهديد الهوية الدينية، وتشويه الثقافة الإسلامية. فلا غرابة أن نجد من شباب الأمة وفتياتها تقليداً أعمى، لا يعرفون أصله، ولا يقفون على فصله، بل تنتشر عملية التقليد انتشار النار في الهشيم بين فئات متعددة معتقدة أن في هذا التقليد مسaire للمدنية، ومواكبة للحضارة الإنسانية، وما درى هؤلاء جميعاً أنهم يقلدون لمكائر المخافين، ويسلكون مسالك الكافرين، بل أن البعض وصلت به الهزيمة النفسية إلى تسمية بناته بأسماء متعلقة بتلك الأديان الوضيعة مثل نرفانا وكارما وديانا، وشاعت في الأمة: نايكى Nike، وفينوس، واليوجا، وأبولو، وأطلس وغيرها على الملابس والمحلات والرياضة والجمعيات والكتب العلمية، ففي دراسة الملل والنحل مجانية التشبه بالمخالفين ومواجهة الغزو الفكري، والمحافظة على الشخصية والذاتية الإسلامية.

خامساً، القدرة على مجادلة المخالفين والتي هي أحسن كما علمنا ربنا ﴿وَجَدِلْهُمْ بِأَلْقَى هِيَ أَحْسَنُ﴾^(١)، ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالْقَى هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾^(٢).

ولا شك أن مناهج الجدل قد أخذت مكانها في كتاب الله تعالى، وفي سنة سيدنا رسول الله ﷺ وسيرته المطهرة، وللجدل أصوله وقواعده، وآدابه، وقاصده وأهدافه وغاياته.

ومما يعين على مجادلة المخالفين الإحاطة بكتبهم، ومعرفة أصولهم وأديانهم، وقد جاء في القرآن الكريم ما يشير إلى إيراد البراهين وإقامة الحجج على المخالفين ﴿قُلْ هَآئِنَا بُرْهَانُكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾^(٣)، ونهى القرآن الكريم والسنة المطهرة عن اتباع الظن أو الحديث عن عدم علم أو يقين قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةً آلُتَى ﴿٢٧﴾ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾^(٤)، وعن البخاري من حديث أبي هريرة: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث...»، لذا قال أهل العلم: إن كنت ناقلًا فالصحة، وإن كنت مدعيًا فالدليل فلا يليق أن تجادل المخالف إلا بما صح عنده، وبالدليل الذي يلتزم به، لأن ما عنده حجة عليه وليس ما عندك حجة عليه وصدق الله القائل: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾^(٥).

(١) النحل: ١٢٥.

(٢) العنكبوت: ٤٦.

(٣) النمل: ٦٤.

(٤) النجم: ٢٧-٢٨.

(٥) آل عمران: ٩٣.

سادساً: القيام بواجب الدعوة إلى الله تعالى، ذلك لأن مجالات الدعوة تشمل المسلمين وغيرهم، ولا يتحقق ذلك إلا بالتعرف على عقائد المخالفين، ومعرفة طبيعة المجتمعات والتي لا تدين بالإسلام، وقد جاء في حديث سيدنا معاذ رضي الله عنه ما يشير إلى ذلك حتى تحقق الدعوة ما تصبوا إليه، ويتحلى الداعية بما يُرجى منه، وتُعرف الأولويات، وتزول العقبات تأمل ما رواه البخاري لسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما:

قال رسول الله ﷺ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب» وصدق علي - كما ثبت عنه في صحيح البخاري - حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله.

وإذا كان في هذا القول تحذر أن يخاطب العامة بالمشتبه عليهم فهمه، فإن القول في عمومه دعوة إلى مخاطبة الناس بما يفهمون وعلى قدر عقولهم، ولا شك أن دعوة المخالف بلغته وبما يفهم أيسر في الإقناع وأسهل في الإتيان، لذا أثمرت هذه الدعوة حين تأتي من داعية محيط بطبيعة المجتمع الذي يدعو فيه: لغة وعادة وديناً وثقافة، ويوم أن يقارن هذا الداعية بين الإسلام وبين أي دين آخر، سيجد المدعويين فرقاً بين الشرى والثريا والأرض والسماء.

سابعاً، مواجهة الفرق الضالة المنسوبة إلى الإسلام والقدرة على مواجهتها؛ حيث يتمكن الباحث من رد الأفكار إلى أصولها، والمبادئ إلى منابعها، فلا يقع المسلمون ضحية لأفكار منحرفة، أو مبادئ مستوردة أو ينضمون إلى فرق ترفع راية الإسلام، وهو منها برئ، والدارس للأديان والمذاهب يجد أن طبيعة الحياة الإنسانية تقوم على التأثير والتأثير، والتفاعل مع الآخرين لكن الخطر الكبير أن تصر الفرق الضالة المنسوبة إلى الإسلام - التي تأثرت بالمعتقدات الباطلة - على تلك النسبة إلى الإسلام، وقد لبست ثياب غيره، وتزيت بزي عدوه وعملت على تحقيق مصالح خصومه؛ كما هو الحال من البائية والبهائية والأحمدية والقاديانية وغلاة الصوفية وكثير من الطوائف الشيعية.

من هنا تظهر أهمية هذا العلم، وتبرز قيمته.

وأخيراً؛ فإن دراسة علم الملل والنحل يقرر حقيقة راسخة تفيد أن الإنسان كما هو مدني بطبعه أي لا يستطيع أن يعيش معزولاً عن غيره، كما يقرر ذلك علماء الاجتماع، فإن الإنسان - كذلك - متدين بفطرته، لا يستطيع أن يعيش دون دين، أو أن يحيا دون إيمان، بحق أو بباطل، فالدين ضرورة والإيمان فطرة، ولعل في صفحات هذه الدراسة ما يزيد الأمر بياناً ووضوحاً.

وبعد...

فقد جاء هذا الكتاب في اثنتي عشرة وحدة دراسية، قام المؤلفان بالعمل فيها مناصفة، حيث قام الأستاذ الدكتور / عبد الله بركات بكتابة الموضوعات التالية: نظرية التطور وبيان بطلانها، ونظرية المعرفة، والكتب المنزلة على الرسل، والفرق بين الدين

الساوي والدين الوضعي، والنصرانية.

وهذا يُغطي من الوحدة الرابعة حتى الوحدة التاسعة.

وقام الأستاذ الدكتور/ عبد الله سمك بكتابة الموضوعات التالية:

تعريف الدين والملة والنحلة، وحاجة البشر إلى الدين، ونشأة الدين وعلم الأديان،
واليهودية والأديان الوضعية.

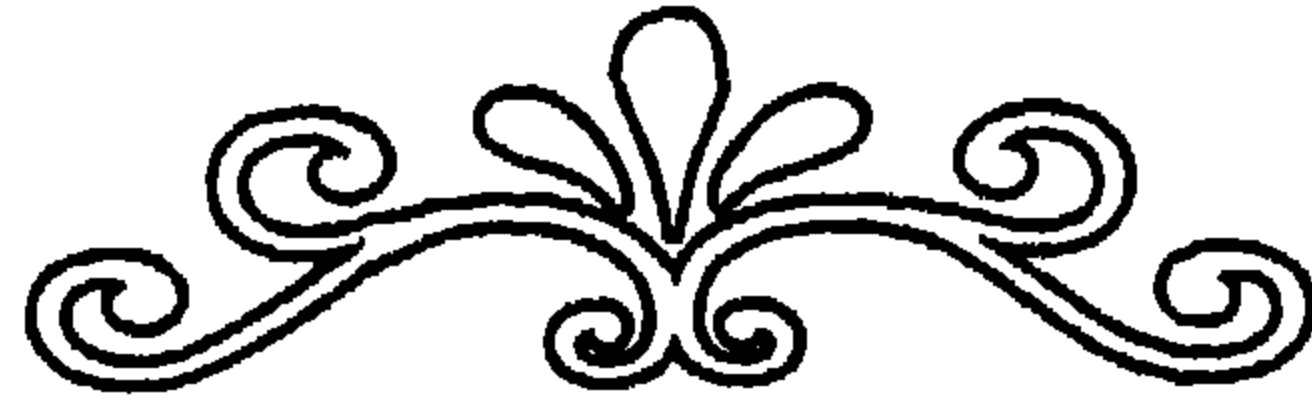
وهذا يُغطي الوحدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة
عشرة.

نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد .

المؤلفان

أ.د./ عبد الله بركات

أ.د./ عبد الله سمك

الأهداف العامة من دراسة المقرر

تتركز الأهداف العامة من دراسة هذا المقرر في النقاط التالية:

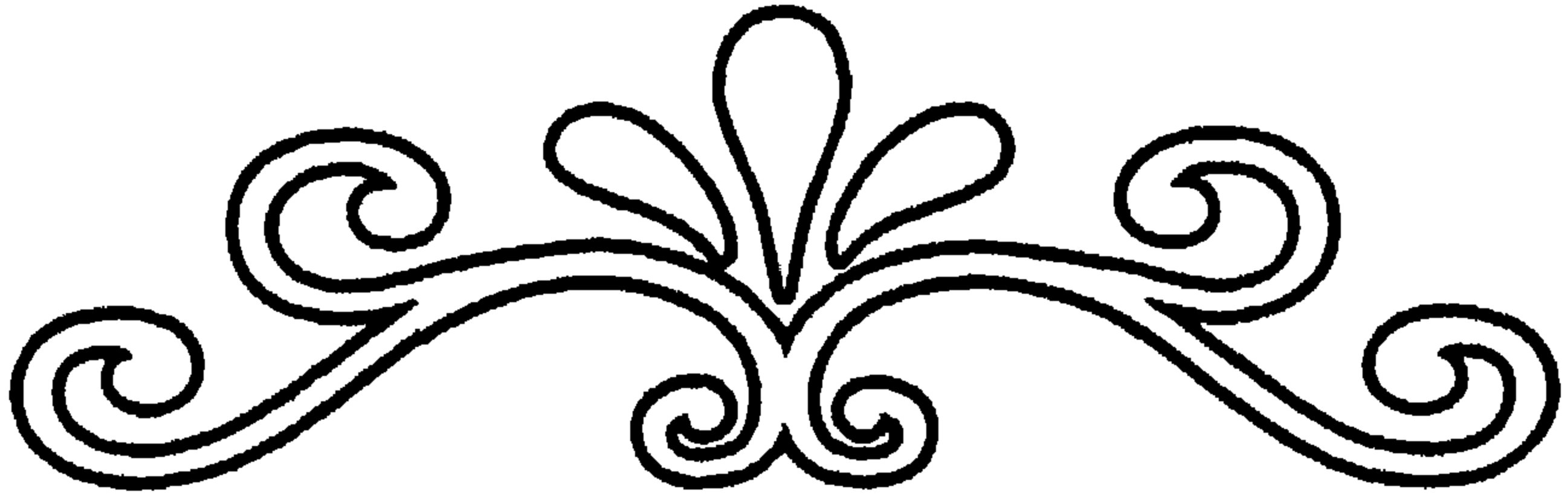
- التعريف بأسس الدين الحق.
- تعليم خصائص الإسلام (الدين الحق).
- الوقوف على حاجة البشر إلى الدين.
- إدراك علم الأديان بمبادئه علم إسلامي سبق الدراسات الغربية.
- إثبات بطلان نظرية التطور العضوي علميًا وواقعيًا.
- تمييز النص الموصى به عن غيره من كلام غير الله.
- إدراك دلائل سلامة المتن لهذا النص لحكم ظاهر عام.
- إثبات التحريف بالنقص والزيادة والتناقض والاختلافات والأغاليط في كتب اليهود والنصارى وسلامة القرآن الكريم من كل ذلك.
- الوقوف على صلة العرب باليهودية والنصرانية.
- التعرف على أديان كل من: الفرس - الهند - الصين - القدماء المصريين.
- التعرف على تاريخ اليهودي في أدواره المختلفة.
- الإحاطة علمًا بالتوراة: تعريفًا وتأليفًا وتاريخيًا وتعاليمًا.

محتويات الكتاب

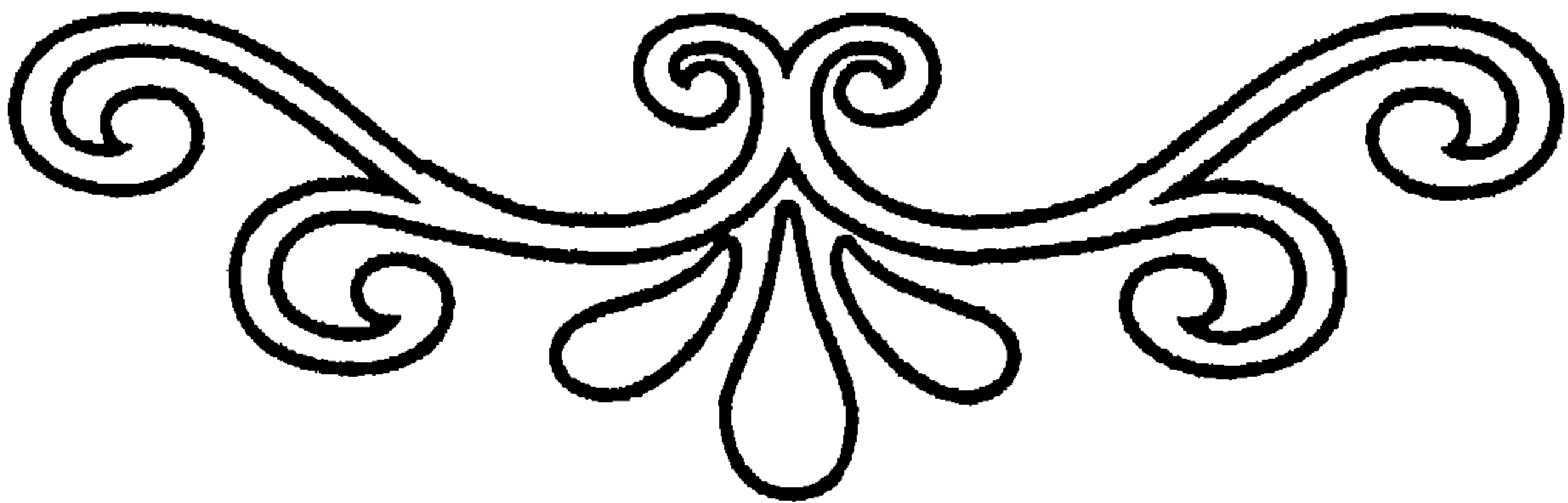
تنقسم الدراسة في موضوعات الكتاب إلى الوحدات الآتية:

- الوحدة الأولى : تعريف الدين - الملة - النحلة.
- الوحدة الثانية : حاجة البشر إلى الدين.
- الوحدة الثالثة : نشأة الدين وعلم الأديان.
- الوحدة الرابعة : نظرية التطور وأثرها في مجال الأديان.
- الوحدة الخامسة : نظرية المعرفة.
- الوحدة السادسة : نظرية المعرفة عند المسلمين.
- الوحدة السابعة : الكتب المنزلة على الرسل.
- الوحدة الثامنة : الفرق بين الدين السماوي والدين الوضعي.
- الوحدة التاسعة : الأديان الوضعية قبل الإسلام.
- الوحدة العاشرة : أديان العرب قبل الإسلام.
- الوحدة الحادية عشرة : اليهودية.
- الوحدة الثانية عشرة : النصرانية.

الوحدة الأولى

تعريف الدين - الملة - النحلة

محتويات الوحدة الأولى

- تعريف الدين.
- تعريف الملة.
- تعريف النحلة.

أهمية دراسة الوحدة:

عزيزي الدارس: لا شك أن أصعب مشكلة تواجه الدارس تكمن في

تحديد المصطلحات، وتحرير محل النزاع حيث تتسع مساحة الخلاف بين أطراف المناقشة

بسبب غياب معنى المصطلح المتداول بين تلك الأطراف، ومن هنا تبدو أهمية دراسة هذه

الوحدة حيث يتمكن الدارس من تحديد المصطلحات المتداولة على كثير من الألسنة دون

معرفة لمعناها أو إحاطة بمرماها، وهذه المصطلحات هي: الدين والملة والنحلة، وبمعرفة

تلك المصطلحات تنطلق الوحدات الدراسية التالية، في وضوح وسهولة ويسر.

الأهداف التعليمية:

عزيزي الدارس: يُرجى منك بعد دراستك لهذه الوحدة أن تكون
قادرًا على أن:

- ١- تُعرّف الدين.
- ٢- تُعرّف الملة.
- ٣- تُعرّف النحلة.

تعريف الدين

البحث في معنى الدين، يختلف باختلاف الباحثين، وتنوع مجالاتهم وتخصصاتهم على النحو التالي:

أولاً: تعريف الدين في اللغة العربية^(١) :

الدال والياء والنون (دين) في اللغة العربية: لفظ له أصل واحد يدل على الانقياد، وإليه يعود كل استعمالاته اللغوية، التي تقوم على وجود علاقة بين طرفين، يعظم أحدهما الآخر، وينقاد له، فإذا استعمل اللفظ في الطرف الأعلى كان أمراً وسلطاناً، وإذا تعلق بالطرف الأدنى كان خضوعاً وإذعاناً، وإذا أريد به الرباط الجامع بين الطرفين كان عقيدة ومذهباً ونظاماً.

فاستعمالات لفظ الدين إذن ثلاثة:

الاستعمال الأول: إلزام الانقياد:

تقول العرب: دانه ديناً، بمعنى: ملكه، وحكمه، وقهره، وساسه، وحاسبه، وقضى في شأنه، وجازاه خيراً أو شراً.

(١) راجع: معجم مقاييس اللغة: ابن فارس، تحقيق: عبد السلام هارون (دار الفكر) ٢/ ٣١٩، لسان العرب: ابن منظور (دار المعارف) ٢/ ١٤٦٧، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، الفيروز آبادي، تحقيق محمد علي النجار (القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ١٣٨٥ هـ) ص ٦١٥، الدين: محمد عبد الله دراز (الكويت: دار القلم، ١٤٠٢ هـ/ ١٩٨٢ م) ص ٣٠، فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، كتاب التفسير، باب ما جاء في فاتحة الكتاب، رقمه: محمد فؤاد عبد الباقي (مكتبة الرياض الحديثة) ٨/ ١٥٥٦. المصطلحات الأربعة في القرآن: أبو عبد الأعلى المودودي، تعريب: محمد كاظم سابق (دمشق: المطبعة الهاشمية) ص: ١١٦.

وأطلق على الحق تبارك وتعالى «الديان» بمعنى: القهار الحاكم....

وقيل للرسول ﷺ يا سيد الناس وديان العرب، باعتبار أنه الحاكم والرئيس وولي أمرهم، ويقال في الأمثال، وجاء موقوفًا ومرفوعًا: «كما تدين تدان» بمعنى: أن الجزاء من جنس العمل.

فلفظ الدين في هذا الاستعمال يراد به:

الملك والتصرف بما هو شأن الملوك من السياسة والتدبير، والحكم والقهر، والمحاسبة والجزاء....

الاستعمال الثاني: التزام الانقياد.

تقول العرب: دان له، بمعنى: أطاعه، وخضع له، وانقاد، وذّل، وفي هذا المعنى يقول عمرو بن كلثوم^(١):

وأيام لنا غرام عصى الملك فيها أن ندين^(٢)

ومن كلام أهل العلم: كل من كدّ يمينك، ولا تأكل بدينك.

وسميت المدينة بذلك؛ لأنها تقام فيها طاعة ذوي الأمر.

فلفظ الدين في هذا الاستعمال يراد به:

(١) عمرو بن كلثوم (ت ٥٢ قبل الهجرة / ٥٧٠ م) شاعر جاهلي من زعماء تغلب، من أصحاب المعلقات، وهي أشهر قصائد الشعر الجاهلي، وأصحابها في الطبقة الأولى من جبهة أشعار العرب، كما كان فارسًا ويضرب له المثل في الفتك، وهو معدود من المعمرين يقال: عاش مائة وخمسين عامًا.

(٢) المعلقات العشر: (لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية) ص ٩٩، وورد: (وأيام لنا غرامًا كرامًا)، وأيضًا: (وأيام لنا غير طوال).

الخضوع والطاعة، والعبادة والورع.....

الاستعمال الثالث: ما به الانقياد.

تقول العرب: دان بكذا: اتخذ مذهباً، أي: اعتقده، أو اعتاده، وتخلق به، سواء أكان حقاً أم باطلاً، وتقول العرب - كذلك -: مازال ديني وديدي:

أي: عادي وشأني، وسميت العادة بذلك؛ لأن النفس إذا اعتادت شيئاً انقادت له.

فلفظ الدين في هذا الاستعمال يراد به:

العقيدة والمذهب، الملة أو العادة، أو التقليد، أو جميع ما يتعبد الله به، أو الطريقة التي يسير عليها المرء نظرياً أو عملياً.

وهكذا يظهر لنا جلياً أن هذا اللفظ عربي أصيل، ليس دخيلاً على لغة العرب كما ظنه بعض المستشرقين^(١)

ثانياً: تعريف الدين في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة:

قبل بيان مفهوم الدين في القرآن والسنة، نشير إلى أن هذين الأصلين استوعبا ما دلّ عليه لفظ الدين في اللغة، لكنها اختصا الدين بمفهوم خاص بهما، فقد ورد لفظ الدين في القرآن الكريم في موضوعين ومائة^(٢) كما ورد في مواضع كثيرة في كتب

(١) راجع: دائرة المعارف الإسلامية: تأليف: نخبة من المستشرقين، ترجمة: محمد ثابت الفندي - أحمد

الشتاوي - إبراهيم زكي خورشيد، عبد الحميد يونس، راجعها: محمد مهدي علام، ٣٦٩/٩

(٢) راجع: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت: مؤسسة جمال للنشر)

ص ٢٦٧، معجم ألفاظ القرآن الكريم، مجمع اللغة العربية (القاهرة) ص ٢١٥، معجم الألفاظ

والأعلام القرآنية محمد إسماعيل إبراهيم (دار الفكر العربي) ص ١٨١.

السنة^(١) على نحو ما جاء في اللغة، من ذلك:

١- قوله تعالى: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾^(٢). أي: يوم القيامة، وهو من قبيل الاستعمال الأول في اللغة بمعنى: المحاسبة والجزاء في هذا اليوم العظيم حيث يكون الأمر على نحو ما جاء في موضع آخر في كتاب الله تعالى: ﴿يَوْمَ هُمْ بَرْزُورٌ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝١١﴾^(٣) الْيَوْمَ يُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝١٢﴾^(٤). ومن قبيل هذا الاستعمال في السنة النبوية حديث شداد بن أوس^(٥) عن النبي ﷺ قال: «الكيس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله»^(٥).

٢- ومن قبيل الاستعمال الثاني بمعنى الخضوع: الخضوع، والطاعة.... قوله تعالى: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾^(٦). ومنه حديث ابن عباس^(٦) عن النبي ﷺ قال: «أريد

(١) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي نخبه من المستشرقين (ليدن: مطبعة بريل، ١٩٦٢م) ١٦٥/٢.

(٢) الفاتحة: ٤.

(٣) غافر: ١٦-١٧.

(٤) شداد بن أوس رضي الله عنه أبو يعلى من بني النجار، الأنصاري ابن أخي حسان بن ثابت شاعر الرسول، جمع شداد بين العلم والعمل والحلم، مات بيت المقدس بفلسطين سنة ٥٨هـ، وهو ابن خمس وسبعين سنة، وقد روى عن الرسول ﷺ خمسين حديثاً.

(٥) حديث شداد خرجه: الترمذي في كتاب القيامة باب (٢٥ منه)، (٤/٥٥)، وقال: هذا حديث حسن، وابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد له (٢/١٤٢٣)، أحمد في المسند ٤/١٢٤، والنووي في رياض الصالحين باب المراقبة (الحديث السابع).

(٦) الزمر: ٣.

من قريش كلمة تدين لهم بها العرب...»^(١). يريد بذلك ﷺ أن يقولوا لا إله إلا الله.

٣- ومن قبيل الاستعمال الثالث بمعنى: العقيدة أو المذهب... قوله تعالى: ﴿لَكَرَّ دِينَكُمْ وَلِيَ دِينٍ﴾^(٢) ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الرجل على دين خليله فلينظر من يخال»^(٣).

٤- لم يكتف القرآن والسنة بذلك بل أضافا تعريفا خاصا بالدين واستعمالا مميزا مستقلا له؛ إذ الدين في حقيقته يعني في كلمة مفردة: الإسلام. قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾^(٤). وهو رسالة الأنبياء، قال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾^(٥). وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الأولى والآخرة»، قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال:

(١) حديث ابن عباس خرجته الترمذي في كتاب تفسير القرآن باب ٣٩ منه (٣٤١/٥). ابن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وتوفي رسول الله ولا ابن عباس ثلاث عشرة سنة، دعا له الرسول، فكان حبر الأمة وترجمان القرآن ورباني الأمة، وفضائله شهيرة، ومناقبه كثيرة، مات بالطائف سنة ٥٨ هـ وله إحدى وستون سنة، روى ألف حديث وستمائة وستين.

(٢) الكافرون: ٦.

(٣) أبو هريرة رضي الله عنه: اختلف في اسمه واسم أبيه والراجح أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي أسلم سنة ٧ هـ ولزم النبي ملازمة تامة، فكان أكثر الصحابة حفظا ورواية للحديث: (خمسة آلاف وثلثمائة وأربعة وسبعون حديثا) ولي إمارة المدينة، واستعمله عمر على البحرين ثم عزله وأقام بالمدينة وبها توفي سنة ٥٩ هـ.

(٤) حديث أبي هريرة خرجته: أبو داود في كتاب الأدب من يومر أن يجالس، والترمذي في كتاب الزهد باب (٤٥) منه) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب ٤١/٥٠٩.

(٥) آل عمران: ١٩.

(٦) الشورى: ١٣.

«الأنبياء إخوة من علات، وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد، فليس بيننا شيء»^(١).
فالأنبياء كالأخوة لأب من أمهات شتى (أبناء علات) أصل رسالتهم واحد،
ولكل منهم شرعة ومنهاج، حتى أكمل الله دينه، وأتم نعمته، ورضي الإسلام اسمًا
ورسالة لخاتم الأنبياء محمد ﷺ.

وقد نعت الله هذا الدين بنعوت خاصة في كتابه العزيز فأخبر أنه:

- ١- دين الحق: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾^(٢).
- ٢- الدين القيم الدال على العدل والاستقامة والسداد، والنهوض بمصالح العباد: ﴿أَمَرَ آلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٣).
- ٣- الدين الخالص القائم على التوحيد وإفراد الله تعالى بالطاعة: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾^(٤).
- ٤- دين الله، أضافه إلى نفسه تشریفًا: ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ﴾^(٥)، وأضافه إلى نبيه

(١) حديث أبي هريرة أخرجه مسلم في كتاب الفضائل، باب فضائل عيسى عليه السلام (رقم الحديث ٢٣٥٦)، وانظر شرح صحيح مسلم النووي ١٦/١١٩.

(٢) التوبة: ٣٣.

(٣) يوسف: ٤٠.

(٤) الزمر: ٣.

(٥) آل عمران: ٨٣.

تبليغاً: ﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي﴾^(١)، وأضافه إلى عباده تكليفاً: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ.....﴾^(٢).

٥- دين المواخاة: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾^(٣).

٦- دين الرحمة واليسر: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾^(٤).

٧- أحسن الأديان: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾^(٥)، وأخيراً فهو الدين الذي لا يقبل الله سواه، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^(٦).

فتعريف الدين في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تعريف واضح لا لبس فيه ولا غموض، إنه الإسلام: تلك الرسالة التي بعث الله تعالى بها سيدنا محمداً ﷺ رحمة العالمين، ومصدقاً لمن سبقه من الأنبياء، ومتمماً لما أقاموه من بناء، أو كما عبر عنه البعض بقوله^(٧): «وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم إلى الصلاح في الحال، والفلاح في المال»، وكذا: «وضع إلهي يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند الرسول ﷺ».

(١) يونس: ١٠٤.

(٢) المائدة: ٣.

(٣) التوبة: ١١.

(٤) الحج: ٧٨.

(٥) النساء: ١٢٥.

(٦) آل عمران: ٨٥.

(٧) راجع: الدين ص ٣٣، التعريفات: الجرجاني، ط ١ (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٣هـ / ١٩٨٧) ص ١٠٥.

ثالثاً: تعريف الدين في العهد القديم والعهد الجديد:

أورد قاموس الكتاب المقدس في كلمات: دان، يدين، دين، دينونة ما نصه:

«تطلق هذه الكلمات علي حكم الله على الناس بحسب أعمالهم، وقد أعطيت الدينونة للرب يسوع المسيح، فهو الديان الذي يقف أمامه جميع البشر لكي يعطوا حساباً عن أعمالهم في الجسد، خيراً كان أم شراً، وهذه الدينونة عامة وشاملة، وحكم هذه الدينونة نهائي، ولا يقبل النقض ولا الاستئناف، وبموجب هذا الحكم يدخل الأبرار إلى أمجاد ملكوت المسيح وأفراحها، ويذهب الأشرار إلى الظلمة الخارجية والبأس الأبدي»^(١).

ومن النصوص الدالة على ما سبق:

ما جاء في إنجيل متى ١٥: ١٠ «الحق أقول لكم: إن أرض سدوم^(٢) وعمورة^(٣) ستكونان أخف حالة من تلك المدينة في يوم الدين».

وفي سفر الجامعة ١١: ٩ «فأفرح أيها الشاب في صباثك، وليطب قلبك في أيام شبابتك، وسر في طرق قلبك، وفي مرأى عينيك، لكن أعلم أن هذه كلها سيحضر ك الله

(١) قاموس كتاب المقدس تأليف نخبة من ذوى الاختصاص ومن اللاهوتيين، ط ٦ (بيروت: منشورات مكتبة المشعل، ١٩٨١م) ص ٣٨٢.

(٢) سدوم: الأرض التي سكنها لوط^(٤)، وكان أهلها يأتون الرجال شهوة دون النساء، فأمر الله عليها حجارة وجعل عاليها سافلها، وتقع سدوم في جنوب البحر الميت من أرض فلسطين.

(٣) عمورة: اسم كنعاني معناه (غرق) بلدة في غور الأردن، ويذكر الكتاب المقدس تدميرها لفساد أهلها ويتخذها الأنبياء برهاناً على غضب الله، وأداة لتحذير بني إسرائيل من الفساد، ويظن بأن سدوم وعمورة قد غمرتاً بمياه البحر الميت.

لتدان عليها».

وفي إنجيل يوحنا ٥: ٢١-٢٢ «لأنه كما أن الأب يقيم الموتى ويحييهم كذلك الابن يحيي من يشاء؛ لأن الأب لا يدين أحداً بل أعطى الحكم كله للابن»، وفي نفس الإنجيل ٥: ٢٧-٣٠ «وأعطاه سلطاناً أن يجري الحكم بما أنه ابن البشر. ولا تعجبوا من هذا لأنها تأتي ساعة يسمع فيها جميع من في القبور صوت ابن الله. فيخرج الذين عملوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة» وقد فسر ذلك متى في ٤٦: ٢٥ «فيذهب هؤلاء إلى العذاب الأبدي، والصادقون إلى الحياة الأبدية».

ويظهر مما أورده أصحاب قاموس الكتاب المقدس، ومن خلال نصوص العهد القديم والعهد الجديد ما يلي:

- اقتصر تعريف الدين على معنى الحساب والجزاء بحسب أعمال البشر.
- إن هذا الحساب والحكم علي الناس - عند النصاري - سيكون للمسيح وليس للذي أرسله وذلك يوم القيامة.
- إن اليهود - كما هو معلوم لدى الباحثين في مجال الأديان - لا يعترفون بالنصاري ونبههم وكتبهم، وهم مختلفون اختلافاً واضحاً في مسألة القيامة، وهل هي واقعة أم لا، وإن وقعت فهل ستكون في الدنيا أم في الآخرة؟^(١).
- وهم علي كل حال خصوا مسألة محاسبة الناس لله تعالى وحده كما هو واضح في سفر الجامعة، والأقرب عند اليهود أنهم يرون الدين: الشريعة التي جاء بها

(١) راجع: محاضرات في النصرانية: محمد أبو زهرة، ط٤، (دار الفكر العربي، سنة ١٩٦٦م)، ص: ١٦؛ الفكر الديني الإسرائيلي أطواره ومذاهبه: حسن ظاظا (قسم البحوث والدراسات الفلسطينية سنة ١٩٧٨م)، ص ١٠٩ وما بعدها.

موسى الطنطاوي.

رابعاً: الدين في الاصطلاح:

من الصعب جداً أن نجد لعلماء الأديان، والمشتغلين بدراساتها اصطلاحاً مقبولاً لديهم، والمتأمل في وجود الصعوبة في ذلك يدرك ما يلي:

أ- أجمع مؤرخو الأديان على أنه لا توجد جماعة إنسانية خالية من التفكير في مبدأ الإنسان ومصيره، وفي تعليل ظواهر الكون وأحداثه ودون أن تتخذ لها في هذه المسائل رأياً معيناً، واعتقاداً خاصاً.

ب- من الثابت المقطوع به، تباين اعتقادات الجماعات الإنسانية تبايناً عظيماً، فالمتأمل في كل دين تدين به كل جماعة، يجد أنه يختلف عن الآخر، بل إن الدين الواحد، يفرق أتباعه إلى فرق شتى.

ج- إن إيجاد عناصر مشتركة تجمع كل المتدينين على اختلاف أديانهم ونحلهم وفرقهم، محاولة لا تخلو من نظر، ومن ثم فإن التعريف الجامع المانع صعب بل مستحيل، فلا يمكن أن يتواطأ العلماء على اصطلاح معين لمعنى الدين، ولا سيما إذا أضفنا إلى اختلاف الأديان، اختلاف المناهج وطرائق التفكير.

لذا فمن المناسب أن نتناول بعض التعريفات الواردة في هذا الشأن من خلال مناهج أصحابها^(١).

(١) راجع: الدين: محمد عبد الله دراز، ص ٣٣، نشأة الدين: علي سامي النشار (الإسكندرية: دار النشر، ١٣٦٨هـ/ ١٩٤٩م) ص: ١٢، ص: ٢١، في الدين المقارن: محمد كمال جعفر (دار الكتب الجامعية، ١٩٧٠)، مباحج الفلسفة: ول ديورانت، ترجمة: أحمد فؤاد الأهواني (مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٥٦) ٢/ ١٩٨، يأمل الكتاب تعالو إلى كلمة سواء: رؤوف شلبي (القاهرة: دار ثابست،

أولاً: المنهج اللغوي:

اعتمد فريق من علماء الأديان على الدلالة اللفظية للأصل اللاتيني للاصطلاح الأوربي Religion (دين).

واختلف هذا الفريق بهذا الصدد إلى رأيين:

الرأي الأول:

أن هذا المصطلح Religion مشتق من الفعل اللاتيني Religare - Religare وهو يفيد معنى: الجمع والوصل والربط والتعليق.

ومصطلح الدين بهذا المعنى هو: ارتباط جماعة انسانية بإله أو آله، بمعنى أن كل دين إنما يجمع المؤمنين به - أمواتاً كانوا أو أحياء - مع الآلهة، في مجتمع واحد، لا يفصل عن الكون، على النحو الذي يصوره أساطير اليونان.

الرأي الثاني:

أن هذا المصطلح مشتق من الفعل اللاتيني Religere أي يعبد بخوف واحترام.

ومصطلح الدين بهذا المعنى هو:

١٤١٠هـ/ ١٩٨٩م) ٥٢، ٣٦، الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: جواد علي، ط ٢ (بيروت: دار العلم للملايين، بغداد: مكتبة النهضة، ١٩٧٨م) ٥/ ٦، الاجتماع الديني: أحمد الخشاب (مكتبة القاهرة الحديثة، ١٩٨٩م)، ص ٨٨، ٩١، ٩٩، علم الاجتماع الديني: عبد الله الخريجي، ط ١ (جدة: ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م) ص: ٣٢، ٢٨، قاموس علم الاجتماع: محمد عاطف غيث (الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٩) ص: ٣٨٢، مشكلة الفلسفة: زكريا إبراهيم (القاهرة: دار القلم، ١٩٦٢) = ص: ١٩٢، المعجم الفلسفي: جميل صليبا، ط ١ (دار الكتاب اللبناني، ١٩٧١م) ١/ ٥٧٢، المعجم الفلسفي: مجمع اللغة العربية (القاهرة، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م)، ص: ٨٦.

العبادة المصحوبة بالرهبه والخشية والاحترام، والإيمان بوجود قوة عليا مسيطرة.

والتأمل في هذين الرأيين يدرك ما يلي:

إن الرأي الأول:

أولاً: لا يسلم له، أصل الاشتقاق بسبب اختلاف أصحابه في ذلك.

ثانياً: لا يسلم له، أن يكون محصوراً في هذا المظهر الأسطوري، لكن يستفاد من هذا الرأي والذي يليه إبراز عنصر الألوهية في مصطلح الدين، من غير تحديد لطبيعة وصفات تلك الألوهية وكيفية التوجه إليها بالعبادة، مع قصور واضح في حصر الدين في مسألة الألوهية فقط.

ثانياً: المنهج النفسي:

اعتمد فريق من العلماء المنهج النفسي الاستبطاني الذي يعتمد علي تعريف الدين في ضوء الحياة النفسية المتعلقة بالرؤيا والأحلام، والرهبه والحب والكراهية، والهواجس والدهشة، والمرض واليقظة والنوم، والحياة والموت.....، ونشأت نظريات معروفة في هذا الجانب، وتعددت تعريفات الدين في هذا المنهج على النحو التالي:

- الدين هو الإيمان بكائنات روحية.
- الدين هو محاولة تصور ما لا يمكن تصوره، والتعبير عما لا يمكن التعبير عنه، هو التطلع إلى اللانهائي، هو حب الله.
- الإحساس الذي نشعر به حينما نغوص في بحر من الأسرار.

والتأمل في هذه التعريفات ونحوها يلحظ أنها تركز على الجانب الباطني في الدين، وهذا نقص ظاهر؛ لأن للدين جانبه الباطني المتمثل في الإيمان وما يتعلق به من

أعمال القلوب، وله كذلك جانبه الظاهري المتمثل في العبادات والمعاملات وسائر أحكام الشريعة، كما أن هذه التعريفات تعبير عن حالات فردية لا تتجه إلى عمومية الظاهرة الدينية.

ثالثاً: المنهج الاجتماعي؛

يحتل الدين مكاناً بارزاً ويلقي عناية جمهور كبير من المتخصصين في الدراسات الاجتماعية اعتقاداً منهم أن النظم الدينية هي أهم النظم الاجتماعية على الإطلاق. وقد حاول كثير من علماء الاجتماع تعريف مصطلح الدين تعريفاً جامعاً يصدق على جميع الأديان، ومما جاء في هذا الشأن:

الدين هو:

- مجموعة من الظواهر الاعتقادية والعملية التي تتصل بالعالم المقدس، أو تنظم سلوك الإنسان حيال هذا العالم، بحيث تؤلف هذه المجموعة وحدة دينية تنظم كل من يؤمنون بها.
- تصور المجموعة العالمية بصورة الجماعة الإنسانية.
- مجموعة متساندة من الاعتقادات والأعمال المتعلقة بالأشياء المقدسة (أي: المعزولة المحرمة) اعتقادات وأعمال تضم أتباعها في وحدة معنوية تسمى الملة.

والتأمل في هذه التعريفات يجد أنها على العكس تماماً من سابقتها، فبينما يعتمد المنهج النفسي التجربة الشخصية، والإحساس الفردي، يعتمد المنهج الاجتماعي العقل الجمعي، واستقلال الدين عن الأفراد، ولا شك أن سلب الناحية الفردية عن الدين فيه

غلو، فالدين كما هو متعلق بالجماعة، مرتبط بالفرد.

ولا نحب أن نترك هذا المجال دون الإشارة إلى كثيرًا من علماء الاجتماع يعتمدون إلى حذف فكرة الإله الخالق، ويذهبون إلى وجوب إبعاد أصل فكرة الألوهية بكل معانيها من تعريفاتهم لمصطلح الدين، ويأتي على رأس هؤلاء رائد علم الاجتماع الفرنسي أوجست كونت (أوغسطين كونت) ١٧٩٨-١٨٥٧م حيث يقوم مذهبه الوضعي على:

- إشباع الحاجات الواقعية للعقل البشري، والوقوف عند هذه الحاجات.
- لا يسمح - كوسائل - لهذا الإشباع، إلا بالمعارف الواقعية أي المتصلة بالوقائع الحقيقية، التي في متناول العقل البشري فقط.
- المنفعة والواقع هما غاية الإنسان.
- اللاهوت والميتافيزيقا وهم وخيال.
- الإنسانية هي الدين الحقيقي الذي يحقق الإخوة التامة بين أبناء الجنس البشري والحب المتبادل فيما بينهم، والإنسجام التام بين العقل والقلب.

ولا شك أن هذه الديانة الوضعية التي بشر بها كونت تصطدم مع العقل، وتتنافى مع الواقع، بل تعد وضعية كونت هي الوهم والخيال ذاته؛ حين تصور معبدًا للإنسانية تحج وتتجه إليه كل الجماعات البشرية، وتمثل فيه الإنسانية بتمثال امرأة جميلة في سن الثلاثين، تحمل بين ذراعيها طفلًا، ويقام في نفس المعبد ثلاثة عشر تمثالًا لجهابذة المفكرين والقديسين وفي مقدمتهم موسى عليه السلام!

رابعًا: المنهج الفلسفي:

شغل مصطلح الدين كثيرًا من الفلاسفة علي اختلاف مذاهبهم لشدة الارتباط بين

مجال الدين والفلسفة، وعمق الصلة بينهما، وما أوردته بعض معاجم الفلسفة في تعريف الدين ما يلي:

- جملة من الإدراكات والاعتقادات والأفعال الحاصلة للنفس من جراء حبها لله وعبادتها إياه، وطاعتها لأوامره.
- الإيمان بالقيم والعمل بها، كالإيمان بالعلم، أو الإيمان بالتقدم، أو الإيمان بالإنسانية.
- مجموعة معتقدات وعبادات مقدسة، تؤمن بها جماعة معينة، يسد حاجة الفرد والمجتمع على السواء، أساسه الوجدان، وللعقل مجال فيه.

ويلاحظ على هذه التعريفات ونحوها مما يستمد من المنهج الفلسفي ما يلي:

- تناقض الفلاسفة في أهم عنصر من عناصر الدين هو الألوهية فبينما نجد تصريحًا له في التعريف الأول، يستبدل به عنصر القيم في التعريف الثاني.
- ليس صحيحًا على الإطلاق، أن أساس الدين - أي دين - هو الوجدان فإذا كان هذا يصدق على بعض الأديان، فلا يصدق بالضرورة على كلها.
- إن الجمهرة الغالبة من الفلاسفة تجاوزت الحد في تحديد مفهوم الدين حتى حصرت مسمى الدين في نطاق الأديان الإلهية الصحيحة أو المحرفة. واستبعدت الأديان الأخرى كالوثنية مع أن القرآن سماها دينًا ﴿لَكَرْدِيْكُزَوَلِي دِين﴾.

خامسًا: المنهج التحليلي المقارن:

تطورت الدراسات الدينية بعد أن شاع استخدام علماء الأديان للمنهج التحليلي المقارن، وهو يقوم بوجه خاص على البحث عن أصول المعتقدات والطقوس عن طريق معرفة مدى تقاربها أو تشابهها.

وقد قام العلماء في مجال الأديان بدراسة مقارنة للأديان المختلفة الإلهية والبشرية، المتحضرة والبدائية، كما قاموا بتحليل صفات الشيء الذي يقده المتدين ويخضع له، وطبيعة هذا الخضوع، وقد انتهى أحد العلماء المسلمين «فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز» بعد تحليله لعناصر الدين إلى ما يلي:

الدين هو:

- «الاعتقادات بوجود ذات- أو ذوات غيبية- علوية، لها شعور واختيار، ولها تصرف وتدير للشؤون التي تعني الإنسان، اعتقاد من شأنه، أن يبعث على مناجاة تلك الذات السامية في رغبة ورهبة، وفي خضوع وتمجيد».
- أو بعبارة موجزة: «الإيمان بذات إلهية جديرة بالطاعة والعبادة».

هذا إذا نظرنا إلى الدين من حيث هو حقيقة داخلية، أو حالة نفسية بمعنى التدين، أما إذا نظرنا إلى الدين، من حيث هو حقيقة خارجية فإنه «جملة النواميس النظرية التي تحدد صفات تلك القوة الإلهية، وجملة القواعد العملية التي ترسم طريق عبادتها».

ويلاحظ على هذا التعريف ما يلي:

- ١- أنه جعل الذات أو الذوات التي يعتقد بوجودها المتدين لها صفات راقية وهي الغيب والعلو، أو بعبارة المؤلف: «ليست مما يقع عليه حس المتدين ولا مما يدخل في دائرة مشاهدته»، فالحق أن هذا إن كان يصدق على الدين الإلهي، فلا يصدق على الأديان الوثنية.

- ٢- أنه حصر التعريف في هذه الذات نظرًا وتطبيقًا، ومع تقديرنا لذلك، فإن هذا

نقص واضح في التعريف؛ لأنه لا يتضمن أصولاً أخرى في طبيعة الدين، فأغلب الأديان لا تحصر نفسها في قضية الذات أو الذوات التي تستحق العبادة، بل تتجاوز ذلك إلى جوانب أخرى كالإيمان والتقديس لبعض الكتب، وعوالم غيبية غير الإله، وبعض التشريعات.

أخيراً: رأي الباحث:

إن المتأمل في كل ما سبق يلحظ قصوراً واضحاً، أشرنا إلى بعضه، ومع مزيد من التأمل - لاسيما في غير تلك التعريفات المختارة - يمكن أن نجد قصوراً أكثر. والذي يظهر من خلال دراسة الأديان - أيا كانت إلهية أم لا - نجد أنها تشترك في أربعة عناصر أساسية:

- ١ - معبود «واحد أو أكثر» يُتجه إليه بالطاعة والتقديس.
- ٢ - عابد يقوم بممارسات وشعائر معينة.
- ٣ - رباط جامع بين العابد والمعبود، يتمثل في مسائل الاعتقاد والتشريع.
- ٤ - طريقة يلتزم بها العابد نظرياً وعملياً، تتسع وتضيق، وتختلف باختلاف الدين الذي يدين به الفرد والجماعة.

ومن هذه العناصر، يمكن اقتراح تعريف، نظن أنه يصلح للاستعمال كمصطلح للدين باختصار، وذلك على النحو التالي:

الدين هو: انقياد العابد لمعبوده ظاهرياً وباطنيّاً، نظرياً وعمليّاً، رغبة ورهبة، لنيل خيره وثوابه، أو دفع شره وعقابه أو هما معاً.

الغاية: وهو جلب النفع أو دفع الضرر، أو هما معاً، أي أن الهدف من الدين تحقيق

مصلحة تتعلق بالشواب والخير أو العقاب والشر.

وبعد:

فإن الغاية التي نريد أن لا تغيب عن بالنا، أننا - نحن المسلمين - نصدر في تعريفاتنا ودراستنا عن كتاب الله تعالى، وسنة رسوله ﷺ، فعلينا أن نقرر بوضوح أن الدين إذا أطلق لا يراد به إلا الإسلام دون سواه، وهذا لا يعني عدم جواز إطلاق الدين على غيره، لكن الفرق أن إطلاق الدين على الإسلام يستعمل مقيداً وغير مقيد، فيقال: دين الله، ودين الحق، ودين الإسلام، والدين القيم، والدين الخالص، كما يقال الإسلام: الدين، أما غيره فلا يستحق هذا الإطلاق من الناحية الشرعية لا من الناحية اللغوية، بل يستعمل في غير الإسلام مقيداً فقط فيقال: دين اليهود.....

وصدق الله القائل: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾^(١).

(١) آل عمران: ١٩.

تعريف الملة

أ- الملة في اللغة^(١) :

اختلف أهل اللغة العربية في أصل الملة على الأقوال التالية:

- ١- أصل الملة: المَلَّ وهو أن يعدو الذئب على شيء ضرباً من العدو، فسميت الملة ملة لاستمرار أهلها عليها.
- ٢- أصل الملة: التكرار، من قولك: طريق مَلِيل ومُملَّ، إذا تكرر سلوكه حتى توطأ، ومنه المَلَل، وهو تكرار الشيء على النفس حتى تضجر، سميت الملة ملة لتكرار ما يطلب فعله فيها من شعائر وطقوس ونحوها.
- ٣- أصل الملة: من الملية، وهي ضرب من الحمى، ومنه المَلَّة موضع النار أو (الرماد الحار و الجمر)، وذلك أنه إذا دفن فيه اللحم وغيره تكرر عليه الحمى حتى تنضج، وسميت به الملة لأن أصحابها يحمي بعضهم لبعض عند الأمور الحادثة.
- ٤- أصل الملة: من أَمَلَّ الشيء وأَمَلَّه: قاله فكتب، ويقال: أملت الكتاب وأمليته إذا ألقيته على الكاتب ليكتبه.

(١) راجع: الفروق في اللغة: أبو هلال العسكري، ط ٣ (بيروت: منشورات دار الآفاق الجديدة، ١٩٧٩م) ص: ٢١٥، القاموس لمجد الدين الفيروز آبادي، ط ٤ (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، ١٣٥٧هـ/ ١٩٣٨م) ٤/ ٥٢، المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني: أعده: محمد أحمد خلف الله (مكتبة الأنجلو المصرية) ٦١٧-٦١٨، النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير: تحقيق: محمود محمد الصناحي (القاهرة: عيسى الحلبي) ٤/ ٣٦٠.

ويستفاد من هذا أن الملة في اللغة يراد بها:

السنة المتبعة والطريقة المسلوكة، بشكل متكرر، لجماعة يحمي بعضهم لبعض عند الأمور الحادثة اتباعاً لمذهب أو دين أو شرع مشتمل على كتاب أو نحوه فيه ما يرسم لتلك الجماعة ما يراد سلوكه، لذا تطلق الملة على معنى: الدين والشرعة والسنة والطريقة، وقيل هي: معظم الدين، وجملة ما يجيء به الرسل.

ب- الملة في القرآن الكريم والسنة النبوية:

وردت الملة في القرآن الكريم في ثمانية عشر موضعاً^(١) كما تكرر ذكرها في السنة النبوية الشريفة^(٢)، وجاءت الملة فيهما على النحو التالي:

١- جاءت الملة بالمعنى اللغوي على اختلاف أصل اشتقاقه في مواضع متعددة منها قوله تعالى: ﴿فَلْيَمْلِكْ وَلِيْلَهُ بِالْعَدْلِ﴾^(٣). ﴿فَهِيَ تُمَلِّى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً﴾^(٤) وفي حديث السيدة عائشة رضي الله عنها إذا جاءها عراقي.....وفيه (لقد نزل بمكة على محمد ﷺ وإني لجارية ألعب: ﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ﴾^(٥) وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال: وهذا فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي السور^(٦). وهذا يفيد معنى الإملاء وهو إلقاء القول ليكتبه

(١) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت: مؤسسة جميل) ص: ٦٧٦.

(٢) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي: ليف من المستشرقين ٦/ ٢٤٨.

(٣) البقرة: ٢٨٢.

(٤) الفرقان: ٥.

(٥) القمر: ٤٦.

(٦) حديث عائشة أخرجه: البخاري في ٦٦ - كتاب فضائل القرآن، ٦ - باب تأليف القرآن.

الكاتب. وفي حديث ابن مسعود^(١) أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إليّ، وأحلم عنهم ويجهلون عليّ، فقال: «لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم الملّ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، ما دمت على ذلك»^(٢). الملّ: الرماد الحار الذي يحمى ليدفن فيه الخبز ونحوه لينضج، والمعني: أن إعطاءك إياهم حرام عليهم، ونار في بطونهم، وقال النووي: أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق أكل الرماد الحار من الألم، ولا شيء على هذا المحسن إليهم، لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه، والله أعلم.

٢- الملة بمعنى الدين ونحوه، حقاً كان أم باطلاً: فأما الدين الحق ففي التنزيل ﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٣).

وفي حديث ابن عبد الرحمن بن أبزى^(٤) عن أبيه قال: كان رسول الله ﷺ إذا أصبح

(١) عبد الله بن مسعود الهذلي من السابقين إلى الإسلام، أسلم سادس ستة، من كبار علماء الصحابة، هاجر هجرتين، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله ﷺ وفضائله كثيرة ومناقبه عظيمة، توفي بالمدينة سنة ٣٢ هـ.

(٢) حديث ابن مسعود أخرجه، مسلم في البر والصلة (باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها) (٢٥٥٨)، وراجع رياض الصالحين ٤٠ - باب الوالدين وصلة الرحم (٣٢٠).

(٣) الأنعام: ١٦١.

(٤) عبد الرحمن أبزى: مولى نافع بن عبد الحارث، اختلف في صحبته فذكره أكثر أهل العلم - البخاري وغيره - في الصحابة، وقيل: إنه تابعي، والصحيح القول بصحبته، فقد أدرك النبي ﷺ وكان فيمن مات النبي ﷺ وهم أحداث الأسنان، كان عبد الرحمن قارئاً لكتاب الله، عالماً بالفرائض، وروى عن النبي وعن أبي بكر وعمر وعلي وعمار وأبي بن كعب وغيرهم.

يقول: «أصبحنا على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، وعلي دين نبينا محمد ﷺ وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين»^(١).

أما الدين الباطل ففي تنزيل: ﴿لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعِيبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا﴾^(٢) وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص^(٣) قال: «..... ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء»^(٤).

وقد جعل الإسلام اختلاف الملل (الأديان) مانعاً من الإرث ففي حديث جابر عن النبي ﷺ قال:

«لا يتوارث أهل ملتين شتى»^(٥).

وإذا كان معنى الملة هو الدين والشريعة والمذهب بحق أو بباطل، فإن القرآن والسنة دعوا إلى اتباع الحق واجتناب الباطل.

(١) حديث عبد الرحمن بن أبيزى أخرجه: أحمد في المسند ٤٠٦/٣، ١٢٣/٥، والدارمي في السنن رقم (٢٦٩١) وابن السنب في عمل اليوم والليلة رقم (٢٣)، النسائي في عمل اليوم والليلة رقم (١).

(٢) الأعراف: ٨٨.

(٣) عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي، أسلم قبيل أبيه، كان من علماء الصحابة وعبادهم وشجعانهم ت ٦٥ هـ.

(٤) حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه: البخاري في كتاب التفسير، ٤٨ - تفسير سورة الفتح، راجع: فتح الباري ٥٦٨/٨.

(٥) حديث جابر أخرجه: الترمذي من كتاب الفرائض ١٥ باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر (حديث رقم ٢١٩١)، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى، وانظر تحفة الأحوذى للمباركفوري: ٢٩٠/٦، ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني وابن السكن، قال الشوكاني في نيل الأوطار (٧٣/٦)، وسند أبي داود فيه عمرو بن شعيب صحيح.

ففي التنزيل في قصة يوسف: ﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ (٣٧) وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَتْ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾^(١).

وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية، لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة، وتفرق أمتي على ثلاث وسبعين ملة، كلهم في النار إلا واحدة»، قالوا: ومن يا رسول الله، قال: «ما أنا عليه وأصحابي»^(٢).

فالملة في لغة القرآن والسنة دلت:

أولاً: على المعنى اللغوي.

ثانياً: على الدين والشرعة كملة الإسلام والنصرانية واليهودية.

ثالثاً: على معني الفطرة، فقد جاءت الملة مفسرة للفطرة، فقد صح عند مسلم

«ما من مولود يولد إلا وهو على هذه الملة»^(٣) وهذا يقوي تفسير الفطرة والملة بالإسلام الذي أرسل الله به الرسل، وأنزل من أجله الكتب، وفي مقابل هذا الهوى، إنه يقابل هدى الله.

(١) يوسف: ٣٧-٣٨.

(٢) حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه: الترمذي كتاب الإيمان- باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (٢٥/٥).

(٣) صحيح مسلم كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة.

وفي التنزيل: ﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَبِيعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنَّ آتِبَعَتِ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾^(١).

جـ- الملة في الاصطلاح:

لا نجد من أهل العلم من كتب تعريفاً بالملة يميزها عن غيرها غالباً، بل جاءت كتابات أهل العلم المتخصصين في الملل والنحل مرسلة في الأعم، فالشهرستاني^(٢) على سبيل المثال - بعد أن بين معنى الدين بأنه الطاعة والانقياد، تكلم عن الملة والشرعة والمنهاج والإسلام والحنيفة والسنة والجماعة، فقال^(٣):

«ولما كان نوع الإنسان محتاجاً إلى اجتماع من بني جنسه في إقامة معاشه، والاستعداد لمعاده، وذلك الاجتماع يجب أن يكون على شكل يحصل به التمانع والتعاون، حتي يحفظ بالتمانع ما هو ليس له، فصورة الاجتماع على هذه الهيئة هي الملة، والطريق الخالص الذي يوصل إلى هذه الهيئة هو المنهاج والشرعة والسنة، والاتفاق على تلك السنة هي الجماعة، قال تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً﴾^(٤) ولن يتصور وضع الملة وشرع الشرعة إلا بوضع شارع يكون مخصوصاً من عند الله بآيات تدل على صدقه..... ثم أعلن أن الملة الكبرى هي ملة إبراهيم عليه السلام وهي الحنيفية التي تقابل الصبوة..... قال

(١) البقرة: ١٢٠.

(٢) الشهرستاني: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد ولد في شهرستان سنة ٤٧٩ هـ وتوفي بها سنة ٥٤٨ هـ كان إماماً في علم الكلام والملل والنحل ومذاهب الفلاسفة، من أشهر مؤلفاته: الملل والنحل - نهاية الإقدام في علم الكلام.

(٣) الملل والنحل: الشهرستاني (مكتبة السلام العالمية) - ١ / ٤٥ (بهامش الفصل لابن حزم).

(٤) المائدة: ٤٨.

تعالى: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾^(١) وابتدأت من نوح عليه السلام قال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا﴾^(٢) والحدود والأحكام ابتدأت من آدم وإدريس - عليهم السلام - وختمت الشرائع والملل والمناهج والسنن بأكملها وأتمها حسناً وجمالاً بمحمد صلى الله عليه وآله، قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾^(٣).

فإذا ما تركنا الشهرستاني من علماء الملل والنحل المسلمين، لتتناول عالماً آخر من الغربيين، لا نجد فرقاً بينهما في مفهوم الملة، يقول إميل دور كايم^(٤): الدين: مجموعة متساندة من الاعتقادات والأعمال المتعلقة بالأشياء المقدسة، اعتقادات وأعمال تضم أتباعها في وحدة معنوية تسمى «الملة»^(٥).

إن الملاحظ هو عدم تمييز الملة عن الدين، أو تعريف الملة بعبارات واضحة جامعة مانعة، فلا بد أولاً أن نتعرف على الفرق بين الدين والملة، حتى نتمكن من إبراز العناصر الأساسية لمصطلح الملة، التي يميزها عن مصطلح الدين، ثم نجتهد بعد ذلك في تقديم مصطلح يجمع تلك العناصر لكلمة «الملة».

(١) الحج: ٧٨.

(٢) الشورى: ١٣.

(٣) المائدة: ٣.

(٤) دور كايم: عالم اجتماعي فرنسي يهودي ولد سنة ١٨٥٨م ومات سنة ١٩١٧م، يقوم مذهبه على اعتبار أن المجتمع هو أساس العقائد الدينية، وأساس المعرفة العقلية، ومصدر الأحداث الأدبية، من مؤلفاته (في تقسيم العلم الاجتماعي).

(٥) الدين: محمد عبد الله دراز، ص ٣٦.

الفرق بين الدين والملة^(١) :

الملة: اسم لجملة الشريعة.

الدين: اسم لما عليه كل واحد من أهلها. ألا ترى أنه يقال: فلان حسن الدين، ولا يقال: حسن الملة، وإنما يقال: هو من أهل الملة.

الملة: اسم للشرائع مع الإقرار بالله، والدين ما يذهب إليه الإنسان ويعتقد أنه يقربه إلى الله وإن لم يكن فيه شرائع، مثل: دين أهل الشرك، وكل ملة دين، وليس كل دين ملة بهذا الاعتبار.

الملة: لا تضاف إلا إلى النبي الذي تسند إليه، والدين يضاف إلى النبي وإلى غيره، فيقال: ملة إبراهيم، ولا يقال ملة الله، أو ملتي.

الدين: فيقال: دين إبراهيم، دين الله، ديني، فكل دين ملة، وليس كل ملة ديناً بهذا الإطلاق.

الملة: تقال اعتباراً بما يشرع.

الدين: يقال اعتباراً بمن يطيع، فأحكام القرآن والسنة هي ملة محمد، (صلوات الله على أنبيائه ورسله).

الملة: لا تستعمل إلا في جملة الشرائع دون آحادها، فكل حكم شرعي مستقل يطلق عليه دين، أما الأحكام الشرعية جملة فيطلق عليها ملة، قال تعالى في شأن تطبيق حد

(١) راجع: الفروق في اللغة: ص ٢٤١، المفردات: ص ٧١٧، التعريفات: ص ٧٢، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء: ص ٦٢، المعجم الفلسفي: ص ٥٧٢ / ١.

الزنا: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾^(١).

الملة: تختلف باختلاف الأمم، فلكل أمة شرعة ومنهاج يتفق مع أصول الشرائع التي بعث الله بها الرسل أجمعين.

الدين بمعنى مطلق الطاعة والعبادة لله فهو واحد، كما جاء في التنزيل ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾^(٢).

وفي الحديث في شأن الأنبياء: «أمهاتهم شتى ودينهم واحد»^(٣).

والملاحظ في تلك الفروق - رغم عدم التسليم بجميعها - يدرك الصفات الأساسية لمصطلح الملة، مع عدم إغفال المعنى اللغوي على النحو التالي:

- ١ - جملة الشرائع التي تشتمل على أوامر ونواهي، تنظم الجماعة التي تتبعها.
 - ٢ - وجود كتاب مقدس لدى أتباعه مشتمل على ما يطلب منهم.
 - ٣ - اجتماع بشري، وجماعة إنسانية تلتزم بتلك الشرائع وتستمر عليها.
 - ٤ - هيئة تميز كل اجتماع بشري عن غيره، وتفصل كل جماعة إنسانية عما سواها.
 - ٥ - حصول التنازع والتعاون بين أفراد كل تجمع بشري أو جماعة إنسانية ذات شريعة معينة.
- ومن خلال تلك الصفات أو العناصر التي ينبغي توافرها في الملة يمكن لنا تعريف أي ملة بأنها:

(١) النور: ٢.

(٢) المائدة: ٤٨.

(٣) الحديث، رواه مسلم في كتاب الفضائل، باب فضائل عيسى عليه السلام، رقم الحديث ٢٣٦٥.

«جملة الشرائع التي يحتويها كتاب مقدس، يتحقق به اجتماع جماعة من البشر على هيئة معينة يحصل بها التماس والتعاون».

أما الملة في شرعنا: فهي الإسلام دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهو الدين الذي أرسل الله به الرسل، وأنزل من أجله الكتب، ومن ثم فالدين والملة في شرعنا بمعنى واحد، فاللفظان متحدان في الذات والاستعمال، قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾^(١) وقال جلّ وعلا: ﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ آبَائِهِمْ خَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٢).

ففي الملة الإسلامية:

- ١- شريعة كاملة تامة صالحة لكل زمان ومكان، ومنهاج واضح منظم لحياة المسلم.
- ٢- وكتاب مقدس وهو القرآن الكريم ونصوص السنة الصحيحة، فهما وحي الله وشرعه لنبيه ﷺ.
- ٣- وتجمع بشري عظيم يشمل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
- ٤- وهيئة يتميز بها المسلمون عن غيرهم، ويخالفون سواهم لأنهم مطالبون دائماً بعدم التشبه بغيرهم، لتبقي لهم ذاتيتهم وامتيازهم، فمن تشبه بقوم فهو منهم.
- ٥- والمسلمون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، والمؤمن للمؤمن كالبنیان يشد بعضه بعضاً، وتتكافأ دماء المسلمين ويسعى بدمتهم أديانهم.

(١) آل عمران: ١٩.

(٢) الأنعام: ١٦١.

تعريف النحلة

أ- النحلة في اللغة^(١) :

النحلة في اللغة العربية لها ثلاثة أصول:

- ١- الدقة والهزال، تقول: نحل جسمه نحولاً فهو ناحل: إذا دقَّ وضعف وذهب من مرض أو سفر ونحوهما، حتى صار كالنحل في الدقة.
- ٢- العطاء، تقول نحلته كذا، أي: أعطيته، والاسم: النحلة- بكسر النون وضمها- وهي أن تعطي شيئاً تبرعاً بلا استعواض كأنه يقول: أعطاة عطاء النحل.
- ٣- الادعاء، تقول: انتحل وتنحل كذا، إذا تعاطاه وادعاه بغير حق، لنفسه هو أو لغيره، والنحلة: النسبة بالباطل، قال الأعشى^(٢) ينفي عن نفسه تهمة السطو على شعر غيره، ونسبته لنفسه:

فما أنا مما انتحالي القوا فبعد المشيب كفى ذاك عامراً^(٣)

وتطلق النحلة على الدين يقال: ما نحلته؟ أي: ما دينك؟

(١) معجم مقاييس اللغة: ٤٠٢ / ٥.

(٢) الأعشى: لقب عدد كبير من الشعراء العميان، أو نحوهم والمراد هنا، ميمون بن قيس، والأعشى الكبير أو أعشى قيس، لقب بصناجة العرب، له ديوان أشهر قصائده (اللامية).

(٣) ديوان الأعشى الكبير: شرح وتعليق: محمد حسين (الناشر: مكتبة الآداب) رقم القصيدة (٥) ص: ٥٣، وقصيدته يمدح بها قيس بن معد يكرب (ت ٦٠٣)، والد الأشعث بن قيس أمير كلدة في الجاهلية والإسلام (ت ٤٠ هـ / ٦٦١ هـ)، وفي رواية: «فكيف أنا انتحالي....».

ب- النحلة في القرآن والسنة النبوية:

وردت مادة (نحل) في القرآن الكريم مرتين فقط^(١) بينما تكررت أكثر من ذلك في السنة النبوية وجاءت على النحو التالي:

١ - قال تعالى: ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾^(٢).

﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا...﴾^(٣).

وفي حديث النعمان بن بشير أن أباه نحل ابنًا له غلامًا، فأتى النبي ﷺ يشهده، فقال: أكل ولدك نحله مثل هذا؟ قال: لا، قال: فاردده^(٤).

وفي هذه المواضع دلت كلمة (نحل) على معنى العطاء، وهو المعنى الثاني في اللغة.

٢ - أما النحلة بالمعنى الأول وهو الدقة والهزال فقد جاء في حديث أبي مجيبة عن أبيه أو عن عمه قال: أتيت النبي ﷺ فقلت: يا نبي الله، أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول، قال: «فما لي أرى جسمك ناحلاً؟!» قلت: يا رسول الله: ما أكلت طعامًا بالنهار ما أكلته إلا بالليل، قال: «فمن أمرك أن تعذب نفسك...»^(٥).

(١) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص ٦٩٠.

(٢) النساء: ٤.

(٣) النحل: ٦٨.

(٤) حديث النعمان بن بشير أخرجه: البخاري في ٥١ - كتاب الهبة - ١٢ باب الهبة للولد حديث رقم (١٢٦٣)، وأخرجه مسلم في ٢٤: كتاب الهبات حديث رقم ٩، والترمذي في ١٣ - كتاب الأحكام - ٣٠ باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد، حديث رقم ١٣٦٧.

(٥) حديث أبي مجيبة أخرجه: ابن ماجه في ٧ - كتاب الصيام - ٤٣ باب صيام أشهر الحرم (١٧٤١) ٥٥٤/١.

٣- أما النحلة بمعنى الادعاء والنسبة بالباطل فمنه حديث قتادة بن النعمان «كان بشير بن أبيرق يقول الشعر، ويهجو به أصحاب النبي ﷺ وينحله بعض الغرب...»^(١) أي: ينسبه.

ج- النحلة في الاصطلاح:

الغالب في أقوال أهل العلم في دراسة الأديان أن النحل تعني الأهواء؛ وأهل الأهواء والنحل يقابلون أرباب الديانات تقابل التضاد^(٢)، لذا ورد في تعريف النحل أنها: «ما اخترعه قوم، واتفقوا على وضعه، من غير أن يكون عليه دليل نقلي، أو سماع من نبي»^(٣) وقيل: إنها «مجموعة العقائد والعبادات والشعائر التي تخص شخصاً بعينه دون تمييز بين اعتقاد صحيح أو باطل»^(٤).

وقد خالف في ذلك ابن حزم الظاهري في كتابه (الفصل) حيث أضاف النحلة إلى الحق، وجمع بين النحلة والدين والملة والفتيا، وذكر النحلة بما يفيد أن الأمة الإسلامية افرقت إلى فرق عديدة وعبارة ابن حزم: (فلنبداً بقول الله ﷻ في ذكر نحل الإسلام واقتراقهم فيها وإيراد ما شغب به من شغب منهم، فيما غلط من نحلتهم، وإيراد البراهين الضرورية على إيضاح نحلة الحق من تلك النحل..)

(١) حديث قتادة بن النعمان أخرجه: الترمذي في أبواب التفسير القرآن ٤: تفسير النساء: (٥٠٢٧) وقال: هذا حديث غريب، راجع تحفة الأحوذى: ٣٩٥ / ٨.

(٢) الملل والنحل للشهرستاني: (٧٤ / ٢).

(٣) دستور العلماء: عبد النبي عبد الرسول الأحدي شكري (بيروت: منشورات الأعل للمطبوعات) ٣٩٧ / ٣.

(٤) يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ص ٦٥.

في ضوء ما سبق يستفاد أن النحلة تتصف بصفات أساسية هي:

- إنها اتباع للهوى، وبالتالي فهي بناء ضعيف ناكل هزيل.
- إنها مقطوعة الصلة بالهدى والحق والعلم الصحيح، رغم حرص معطيها وواضعها على نسبتها إلى الخير والهدى...

■ إن ادعاء نسبتها إلى الخير ادعاء باطل، ونسب زائف، فالاستجابة لها هلاك وضياع.

قال تعالى: ﴿وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾^(١).

والتأمل في تلك الصفات الأساسية يدرك أن النحلة شكل من أشكال التلفيق والاختراع والانحراف عن الحق، فهي أشبه بالبدعة في شرعنا الإسلامي في كونها: «طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى» أو بعبارة أوجز: «كل ما أحدث في الدين مما لم يأذن به الشارع». فالنحلة: «ما ادعاه قوم بأنه دين، وهو ليس بدين».

وهذا واضح في كثير من النحل التي تقابل الأديان، ففي الإسلام نجد نحلاً كثيرة خرجت على الإسلام، مع حرصها على الانتساب إليه مثل القاديانية نسبة إلى مؤسسها غلام أحمد القادياني (١٢٥٢هـ / ١٨٣٩م) - (١٣٢١هـ / ١٩٠٨م).

وأرباب الديانات يعتبرون أهل الأهواء من الخارجين على تلك الديانات هم أهل النحل، وإن كنا - نحن المسلمين - نعتقد أن مصطلح «أهل الأهواء» يشمل غير المسلمين جميعاً، سواء ممن يدين بدين له أصل إلهي، أو من خرج عليه، قال تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾^(٢).

(١) الكهف: ٢٨.

(٢) المائدة: ٤٨.

خلاصة الوحدة

نخلص من دراسة هذه الوحدة إلى ما يلي:

انتهت في هذه الوحدة الدراسة إلى تقرير جملة من التعريفات لبعض المصطلحات بعد تحليل عناصرها الأساسية على النحو التالي:

١- الدين له ثلاثة عناصر هي:

- معبود واحد أو أكثر يتجه إليه بالطاعة.
- عابد يطيع ويعبد معبوده من خلف شعائر معينة.
- رباط جامع بين العابد والمعبود يتمثل في منهاج نظري وعملي.

الدين كل يربط العابد والمعبود، وينقاد له العابد في طاعة، تجمع بين الحب والذل لذلك المعبود.

٢- الملة لها خمسة عناصر:

- شريعة تنظم أمر الجماعة التي تتبعها.
- كتاب مقدس.
- اجتماع بشري.
- هيئة يتميز به كل اجتماع عن غيره.
- حصول التماسك بين أفراد كل اجتماع.

الملة إذن: «جملة الشرائع التي يحتويها كتاب مقدس، يتحقق به اجتماع جماعة من البشر على هيئة معينة، يحصل بها التماسك والتعاون».

٣- النحلة لها ثلاثة عناصر:

- اتباع الهوى.
 - مقطوعة الصلة بالهدى والحق والعلم الصحيح.
 - التلفيق والاختراع وادعاء نسبتها إلى الدين الصحيح.
- النحلة إذن: «ما ادعاه قوم بأنه دين، وهو ليس بدين».

٤- للإسلام ذاتيته الخاصة:

فليس في الإسلام - قرآنًا ولا سنة - دين مقبول سوى دين الإسلام فهو الدين وهو الملة، وهو الرسالة التي بعث بها جميع الأنبياء، وأرسل بها كل الرسل.

والعلاقة بين الملة والدين تتلخص في عبارة موجزة: «إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا».

أما النحلة فهي شبيه البدعة، غير أن البدعة تتعلق بأحساد المسائل الشرعية، أما النحلة فتتعلق بمعظم تلك المسائل، بل هي في الأعم بناء ناحل هزيل يزعم أصحابه أنه الدين الصحيح.

تلك هي أهم ما انتهت إليه هذه الرسالة، والله الهادي إلى سواء السبيل.

أسئلة التقويم الذاتي

أولاً: أسئلة المقال:

- س ١: اذكر أقوال علماء اللغة العربية في أصل الملة.
- س ٢: ما الاستعمالات اللغوية لمصطلح الدين؟
- س ٣: ما تعريف الدين في العهد القديم والعهد الجديد؟
- س ٤: اذكر أهم المناهج العلمية في تحديد مصطلح الدين.
- س ٥: قارن بين المنهج الاجتماعي والمنهج الفلسفي في تعريف الدين.
- س ٦: ما العناصر المشتركة التي تحدد مصطلح الدين؟
- س ٧: أذكر استعمالات الملة في القرآن الكريم والسنة النبوية.
- س ٨: ما الفرق بين الدين والملة؟
- س ٩: أذكر أصول مصطلح النحلة في اللغة العربية.
- س ١٠: ما الصفات الأساسية التي تحدد مصطلح النحلة؟

ثانياً: أسئلة الصواب والخطأ:

- ضع علامة «✓» أمام العبارة الصحيحة، وعلامة «x» أمام العبارة الخاطئة:
- ١- جعل الإسلام اختلاف الدين مانعاً من الإرث. ()
 - ٢- النصرانية هي الدين الحقيقي عند عالم الاجتماع الفرنسي أوجست كونت. ()
 - ٣- أجمع مؤرخو الأديان على أنه لا توجد جماعة إنسانية خالية من التفكير الديني. ()

ثالثاً: أسئلة الاختيار من متعدد:

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

١ - الملة تعني في قوله ﷺ: «ما من مولود يولد إلا وهو على هذه الملة»: (الفطرة - الطريقة المسلوكة).

٢ - الدين هو الإيمان بكائنات روحية كما يرى علماء (الاجتماع - النفس).

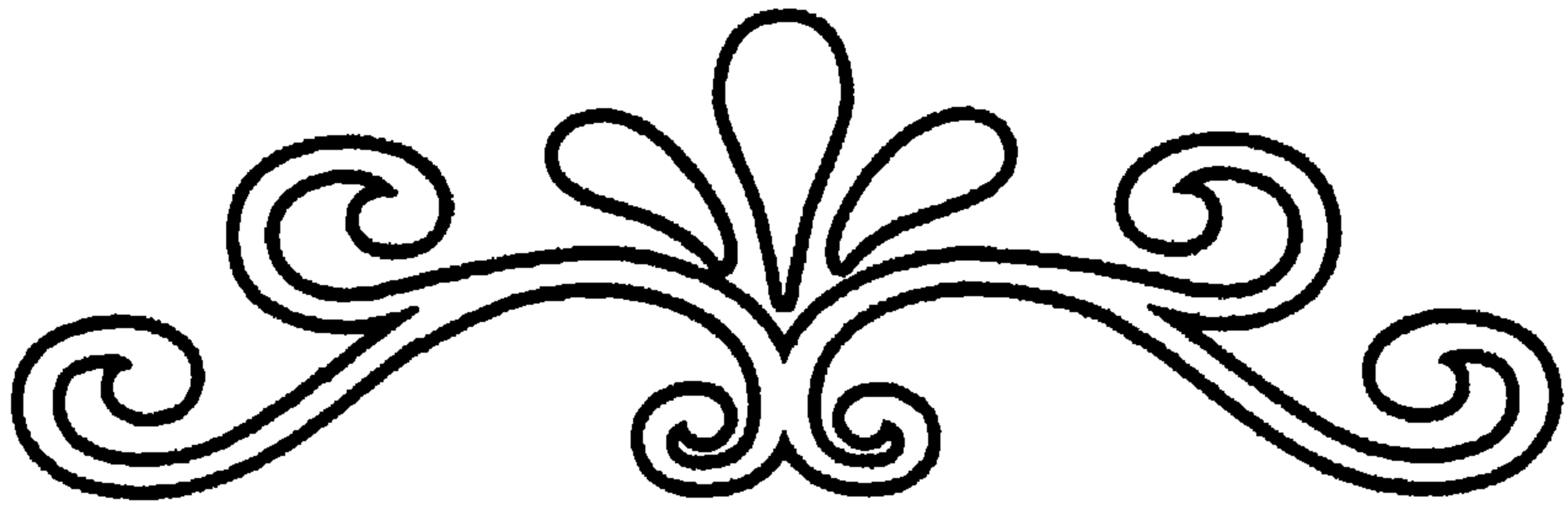
النشاط التعليمي للوحدة الأولى

عزيزي الدارس:

حتى تكتسب المزيد من المعلومات حول الموضوعات الواردة في هذه الوحدة عليك أن تقوم بإنجاز النشاط التعليمي التالي:

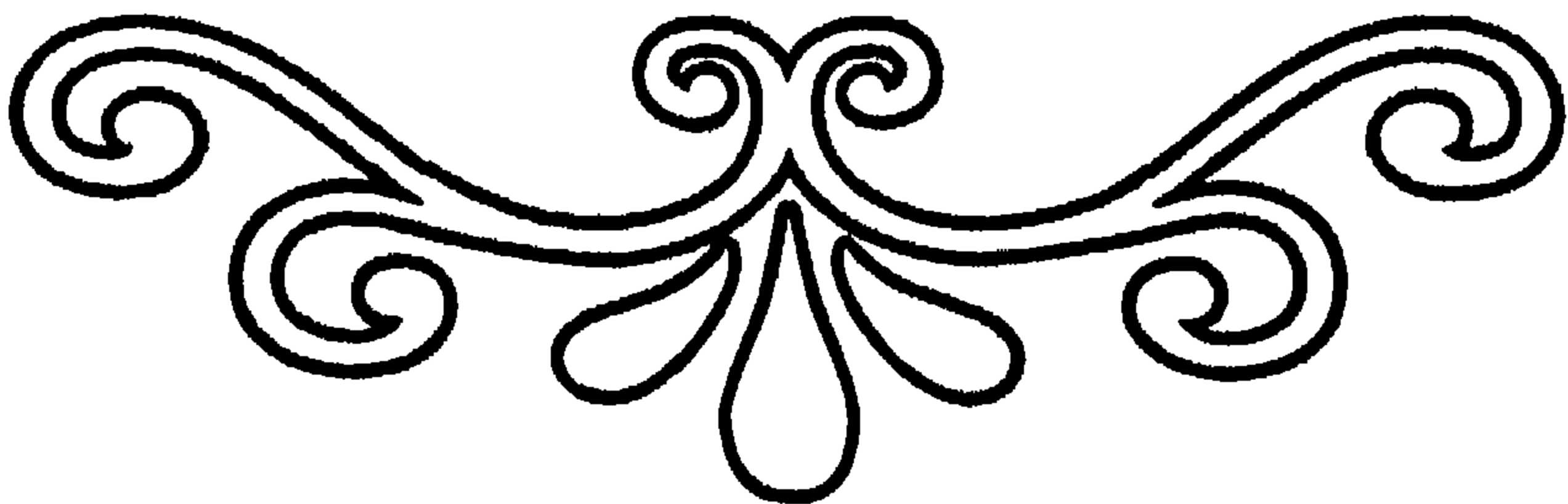
اكتب بحثاً في:

- تعريف مصطلح «المذهب» مبيّناً أهم صورته وأبرز مبادئه.

الوحدة الثانية

حاجة البشر إلى الدين

محتويات الوحدة الثانية

- أسس الدين الحق.
- عجز الإنسان عن وضع الدين الحق.
- خصائص الإسلام.
- الإسلام وحاجة الإنسانية إليه.
- لماذا فقد الإنسان ثقته في الدين؟
- منهج دراسة الأديان.

أهمية دراسة الوحدة:

عزيزي الدارس: تتحدد أهمية دراسة هذه الوحدة في معرفة أسس الدين الحق الذي لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنه وفي نفس الوقت لا يمكن له أن يضع قواعده أو يقيم أركانه، حيث يتميز الدين الحق بخصائص فريدة ومزايا عديدة لا توجد إلا في الإسلام بما تظهر معه حاجة الإنسانية إليه حتي لا تضل ولا تشقي كما تظهر الأسباب التي أفقدت الإنسان ثقته في الأديان وأن تلك الأسباب راجعة إلى الإنسان لا إلى الأديان.

الأهداف التعليمية:

عزيزي الدارس: يُرجى منك بعد دراستك لهذه الوحدة أن تكون قادرًا على أن:

- ١- تعرّف أسس الدين الحق.
- ٢- تدرك عجز الإنسان عن وضع هذا الدين الحق.
- ٣- تتعلّم خصائص الإسلام الدين الحق.
- ٤- تقف على حاجة البشر إلى الدين الحق.
- ٥- تدرك أسباب فقدان الثقة في الأديان.

أسس الدين الحق

يقوم الدين الحق على أسس واضحة يرضاها الذوق السليم ويقبلها العقل الصحيح ولعل أبرز تلك الأسس ما يلي:

الأساس الأول: أن يكون واضعه على علم كامل بحقيقة الإنسان وما فيه من رغبات وانفعالات وأن يحدد الحكمة من خلق الإنسان على الأرض حتى يعرف الإنسان لوجوده هدفًا ولحياته رسالة وبهذا يُحس أن لحياته قيمة ومعنى وأنه ليس مخلوقًا لا يعرف من أين جاء؟ ولماذا جاء؟ وأين المفر؟

الأساس الثاني: أن يكون هذا الدين شاملاً لبني الإنسان دون تفريق بين جنس وجنس، صالحًا لكل زمان ومكان، ملازمًا للإنسان في مختلف مراحل حياته.

الأساس الثالث: أن يكون هذا الدين واقعيًا يراعي واقع الإنسان وواقع الحياة وواقع الكون وينسجم مع طبيعة الإنسان وقوانين الحياة وسنن الكون.

الأساس الرابع: أن يكون هذا الدين واضحًا في كل جوانبه ظاهرًا في جميع تعليماته من حيث أصوله ومصادره ووسائله وأهدافه بعيدًا عن الغموض وعدم الفهم فالإنسان لا يدين إلا بما يعرف ولا يعتقد إلا بما يعلم.

الأساس الخامس: أن لا يكون هذا الدين مبنياً على الوهم والخيال ولا يصطدم مع العلم الصحيح والعقل السليم.

الأساس السادس: أن يصل إلينا هذا الدين بسند صحيح وطريق سليم، بعيداً عن التحريف والتبديل، والكذب والتضليل.

عجز الإنسان عن وضع الدين الحق

ولنا أن نتساءل هل يستطيع الإنسان أن يضع هذا الدين؟

نجيب بكل صراحة وثقة:

لا يستطيع الإنسان أن يضع هذا الدين أو أن يقيم هذا المنهج؛ لأن الإنسان بطبيعته يتناقض ويختلف تفكيره من عصر إلى عصر بل في العصر الواحد ومن مكان إلى مكان بل في المكان الواحد فكم رأينا تفكير الإنسان يختلف ويتعارض مع مراحل حياته المختلفة في طفولته وشبابه ورجولته وشيخوخته بل في أوقات فرحه وحزنه وحالات فقره وغناه وساعات هدوئه وإنفعاله.

لذا رأينا جميع أنظمة البشر تتصف بالتناقض نتيجة لقصور واضعيتها وتأثرهم ببيئاتهم وعدم إحاطتهم بحقيقة الدين الحق الذي يجب أن يتعد عن التناقض والتحيز ولا يتوفر هذا إلا لمن خلق وهو اللطيف الخبير.

خصائص الإسلام

لقد يشر اللطيف الخبير - الذي أحاط بكل شيء علماً وأحصى كل شيء عدداً - للإنسان - هذا الدين الحق الذي تتوفر فيه كل هذه الأسس وتلك الخصائص وأودعها في رسالة خاتم أنبيائه ورسوله سيدنا محمد بن عبد الله ﷺ.

وتميزت رسالته بأنها:

أولاً: رسالة إلهية مصدرها الحق تبارك وتعالى وغايتها ربانية لا يبتغي المؤمن بها إلا

رضا الله تبارك وتعالى.

ثانيًا: رسالة تمتاز بتقرير حقوق الإنسان والعمل على سعادته والحيلولة بينه وبين الانحراف والسقوط.

ثالثًا: رسالة شاملة كاملة تستوعب الزمن كله والحياة كلها والإنسان كله لم تفرط في شيء ولم تقصر في أمر.

رابعًا: رسالة وسطية بين متطلبات الفرد ومصالح الجماعة وغذاء الروح ومتطلبات الجسد.

خامسًا: رسالة ترفع الحرج ولا تكلف إلا بما يطاق وتراعى الظروف والأحوال وتضع لكل وضع ما يلائمه.

سادسًا: رسالة واضحة تتسم بالنور والبيان وتأبى الغموض والإشكال.

سابعًا: رسالة تجمع بين الثبات والمرونة ففيها مبادئ ثابتة لها تطبيقات مرنة تختلف باختلاف الزمان والمكان.

ثامنًا: رسالة الوحدة التي تدعو الناس جميعًا إلى كلمة سواء بعيدًا عن الاختلاف والتنازع.

تاسعًا: رسالة الفكر والعقل وطلب العلم على سبيل الإيجاب والفرض لا على سبيل الاستحباب والندب.

عاشرًا: الرسالة التي لا خلاص للبشرية إلا بها ولا صلاح للحياة إلا عليها ولا هداية بدونها.

إن الإسلام ضروري للإنسان ليجيب على تساؤلات عقله وليطمئن في كنفه
وليسعد بتوجيهاته والإسلام ضروري للمجتمع لتستقر أموره ويعيش بالحب والأمان
والعدل، وحسبنا أن نقول إن الإسلام ضروري للإنسان لأنه يلبي فطرته، فلو قررنا أن
الإنسان متدين بفطرته، لكفانا ذلك بياناً لحتمية الدين وضرورة الإيمان وحاجة
الإنسان إليه.

ولعلنا في الصفحات التالية نفصل حاجة الإنسانية إلى الدعوة الإسلامية الدين
الحق الذي أرسل به سيدنا محمد ﷺ.

الإسلام وحاجة الإنسانية إليه

أولاً: إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.

ثانياً: إخراج الإنسان من ضيق الدنيا إلى سعتها.

ثالثاً: تحقيق مصالح العباد.

رابعاً: استبقاء البشرية على قيد الحياة.

خامساً: هداية الحائرين الباحثين عن السعادة.

سادساً: الفوز بالجنة والنجاة من النار في الآخرة.

وفيما يلي تفصيل لهذه العناصر:

أولاً: تحرير من شاء من العباد وإخراجه من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد:

إن حاجة الإنسان إلى الحرية مثل حاجته إلى الماء والهواء، وكم استعبدت الإنسان
شهواته ورغباته، وكم استذله الطغاة والجبابرة، وكم كانت أطماعه سبباً في ضياع كرامته.

فما أشقى هذا الإنسان وما أتعسه وهو يخسر نفسه! ويفقد كرامته! حين ذاك نلمس ضرورة الدين وحاجة الإنسان إليه فدعوة التوحيد، لا إله إلا الله، نداء عالمي لتحرير الإنسان من عبودية الإنسان والطبيعة وكل من خلق الله وما خلق الله، إنها ثورة على كل الأصنام التي تعبد من دون الله سواء كانت حجراً أم شجراً أم بشراً، فهذه الدعوة ترفع الرؤوس وتعلو الهامات ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^(١) فلا يليق في ظل هذه الدعوة، ولا ينبغي أن ينحني الرأس لغير الله أبداً، لا لملك جبار، ولا لحبر من الأحبار، فالله أكبر الله أكبر، تتصاغر أمام عظمتهم جميع مخلوقاته، فكل عظيم أمام كبريائه حقير، وكل كبير أمام كماله صغير، وكل قوي أمام جبروته ضعيف.

فالدعوة أنفة وعلو نفس، وبهذا صاغت الدعوة الرعيل الأول على يد الداعية الأول سيدنا محمد ﷺ، لقد سمع هؤلاء الصحابة منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا، لا تجزعهم مصيبة ولا تبطرهم نعمة ولا يشغلهم فقر ولا يطغيهم غنى ولا تلهيهم تجارة ولا تستخفهم قوة ولا تستعبدتهم رغبة، فالدعوة الإيمانية ورسالة التوحيد الخالص الحارس الأمين لكرامة الإنسان وحرية، وما أكثر النماذج الرائعة في ظل هذه الدعوة الخالدة ومنها:

١- ما روي عن أبي موسى قال: انتهينا إلى النجاشي وهو جالس في مجلسه، وعمرو بن العاص عن يمينه، وعمارة عن يساره، والقسييسون جلوس سباطين، وقد قال له عمرو وعمارة: إنهم لا يسجدون لك، فلما انتهينا بدرنا من عنده من القسسين

(١) آل عمران: ١٣٩.

والرهبان: إسجدوا للملك، فقال جعفر: لا نسجد إلا لله.

٢- لما هبط المسلمون المدائن وجمعوا الأقباض أقبل رجل بحق معه، فدفعه إلى صاحب الأقباض، فقال الذين معه: ما رأينا مثل هذا قط، ما يعدله عندنا ولا يقاربه، فقالوا: هل أخذت منه شيئاً؟ قال: أما والله لو لا الله ما أتيتكم به، فعرفوا أن للرجل شأنًا فقالوا: من أنت؟ فقال: لا والله لا أخبركم لتحمدوني ولا غيركم ليقرظوني، ولكنني أحمد الله وأرض بثوابه، فأتبعوه رجلاً حتى انتهى إلى أصحابه نسأل عنه، فإذا هو عامر بن عبد قيس.

٣- ويروي أن فضالة بن عمير بن الملوح همّ بقتل رسول الله ﷺ: أفضالة؟ قال: نعم فضالة يا رسول الله! قال: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال: لا شيء، كنت أذكر الله، فضحك النبي ﷺ ثم قال: استغفر الله، ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه، وكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما خلق الله شيئاً أحب إليّ منه، قال فضالة: فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها، فقالت: هلم إلى الحديث، فقلت: يا بى الله عليك والإسلام^(١).

٤- روي ابن الجوزي في مناقب عمر رضي الله عنه عن أنس بن مالك رحمة الله قال: كنا عند عمر بن الخطاب -رضوان الله عليه- إذا جاءه رجل من أهل مصر فقال: يا أمير المؤمنين هذا مقام العائذ بك. قال: وما لك؟ قال: أجرى عمرو بن العاص الخيل فأقبلت فرس فلما رآها الناس، قام محمد بن عمرو فقال: فرسي ورب الكعبة، فلما دنا مني عرفته فقلت: فرسي ورب الكعبة، فقام إلىّ يضربني بالسوط ويقول:

(١) مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، لابن الجوزي، ص ٨٨، ٩٩.

خذها وأنا ابن الأكرمين قال: فوالله ما زاده عمر على أن قال له: اجلس، ثم كتب إلى عمرو، إذا جاءك كتابي هذا فأقبل، وأقبل معك بابنك محمد، قال: فدعا عمرو ابنه فقال: أحدثت حدثاً؟ أجنيت جناية؟ قال: لا، قال: فما بال عمر يكتب فيك؟ قال: فقدم على عمر، قال أنس: فوالله إنا عند عمر، حتى إذا نحن بعمرو وقد أقبل في إزار ورداء، فجعل عمر يلتفت هل يرى ابنه، فإذا هو خلف أبيه، فقال: أين المصري؟ فقال: ها أنا ذا، قال: دونك الدرة فأضرب ابن الأكرمين، أضرب ابن الأكرمين. قال: فضربه حتى أثخنه، ثم قال: أجلها على صلعة عمرو، فوالله ما ضربك إلا بفضل سلطانه، فقال: يا أمير المؤمنين: قد ضربت من ضربني، قال: أما والله لو ضربته ما حلنا بينك وبينه، حتى تكون أنت الذي تدعه، أيا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً، ثم ألفت إلى المصري، فقال انصرف راشداً فإن رابك ريب فاكتب إلى...

إن الإنسانية كلها بحاجة إلى رسالة التوحيد حتى تعود لتلك الإنسانية حريتها المحرومة، ولا سبيل إلى هذا إلا بتلك المواصفات التي تجلت في الرعيل الأول، وهي:

أ- التماس النور في هذه الرسالة دون غيرها، من فلسفات بشرية ونظم وضعية، جعلت الحياة جسداً مقروحاً يشكو من كل جزء أوضاعاً وآلاماً، وأعيا الداء الأطباء، وهم لا يعلمون أن منبع الفساد في أصل هذه الشجرة التي غرسوها، وأن سبب الظلام في كسر المشكاة التي أطفئوها وصدق الله القائل: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ

يَخْرِجُ مِنْهَا كَذَلِكَ زَيْنَ الْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ^(١).

ب- كان الرعيل الأول- بعد معرفتهم بالمنهج الذي أنار طريقه- لا يتهافتون على الوظائف والمناصب تهافت الفراش على الضوء، فإذا تولوا شيئاً عدوه أمانة لا مغنياً، فالحرية التي منحهم إياها ذلك المنهج انتصروا بها على أنفسهم ومطامعهم ورغباتهم.

ج- أن الناس جميعاً أمام رسالة الله ومنهجه سواء، لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود، ولا غني على فقير إلا بالتقوى، فغابت التفرقة العنصرية، والتمييز الغربي، وأضحى الناس جميعاً إخوة كلهم لآدم وآدم من تراب.

ألا ما أروع الدعوة الإسلامية حين تقدم على أساس اعتقاد الإنسان بكرامته على الله ومكانته في الملأ الأعلى ومركزه القيادي في هذا الكون، إن هذا الاعتقاد يشعر الإنسان بذاته، ويغالي بقيمة نفسه لأنه يعتز بانتسابه، إلى الله، وارتباطه بكل ما في الوجود، فيحيا عزيز النفس، عالي الرأس، أيّاً للضميم، عصياً على الذل والهوان، بعيداً عن الشعور بالتفاهة والضياع، والعدم والفراغ، وهذا الإحساس الذي يعيش به المؤمن ليس شيئاً هيناً ولا بضاعة مزجاة، إنه كسب كبير ومغنم ضخم للإنسان، كسب له في عالم الشعور والتصور، وفي عالم الواقع والسلوك^(٢).

ثانياً: إخراج من شاء من ضيق الدنيا إلى سعتها؛

الدين ضرورة ملحة لتصحيح نظرة الإنسان للدنيا وللكون الذي يعيش فيه، إنه

(١) الأنعام: ١٢٢.

(٢) الإيمان والحياة: يوسف القرضاوي، ص ٦٤.

يهتف ليعلم أن الدنيا ليست نهاية المطاف، فالدنيا مزرعة الآخرة وتعاليم الإسلام وأحكامه دفعت المسلم؛ ليحیی حياته في جهاد واستباق للخيرات، وتنافس في الطاعات، فجعل المسلم عاملاً لا يكل، ومكافحاً لا يمل، يزرع الدنيا بالخير، ويرويها بالصالح، ويتعهد بها بالعلم والمعرفة، ولا يتخذها هزواً ولعباً، أو هواً وفجوراً، ليجني ثمرة ذلك كله طاعة لربه في الدنيا واستخلاقاً له فيها، وتمكيناً لدينه، وطلباً للأمن وتيسير أسباب السعادة والطمأنينة، وفي الآخرة المثوبة الكاملة والمنزلة العالية والرضا التام وجنات النعيم، والنظر إلى وجهه الكريم.

لإبراز هذه الحقيقة أن نذكر الجوانب التالية:

أولاً: دعوة القرآن إلى أن الدنيا دار إختبار وابتلاء وأنها مرحلة أولى تسبق الآخرة لا تعني إطلاقاً أن هذه الحياة الدنيا شر.

ليس مطلوباً من الإنسان المؤمن بالله أن يتجاوز الحياة الدنيا ومتعتها لدرجة الفرار منها، لأن الفقر والكفر قرينان.

فآدم وحواء في جيلهما الأول وهما يسكنان الجنة، لم يطلب الله - جل شأنه - منهما الامتناع عن الاستمتاع بما فيها من نعيم ومتع مادية، بل على العكس، طلب منهما الاستمتاع كيف شاء وأنى شاء إلا شجرة معينة، قال تعالى: ﴿وَقُلْنَا يَتَادُمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾^(١).

وما كان في جنة آدم وحواء من متع مادية، هو كائن في دنيا الابتلاء والاختبار، وسيكون في جنة الآخرة للأبرار، وفي المراحل الثلاث كان هناك حل واضح للاستمتاع

(١) البقرة: ٣٥.

بالممتع المادية، ولكن في عهد آدم وحواء كان مقيداً بعدم الإسراف والبعد عن المحرمات ﴿يَنْبَغِي ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (٣١) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٣٢) قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ (٣٣) (١).

أما في الآخرة فليس هناك قيد أو تحديد للاستمتاع بالممتع المادية في الجنة ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٢).

ثانياً: لقد فهم الصحابة - رضوان الله عليهم - هذه المعاني القرآنية وطبقوها في حياتهم العملية وبينهم رسول الله ﷺ فلم ينكر عليهم السعي لطلب المعاش، والإستمتاع بالأهل والأولاد، وتعلم الصحابة على يد رسول الله ﷺ أن كل واحد منهم لربه عليه حقاً ولأهله عليه حقاً، ولولده عليه حقاً، ولنفسه وبدنه عليه حقاً، ولضيوفه وزواره وقرابته عليه حقاً، فليؤد كل ذي حق حقه بلا إسراف أو تقتير، أو إفراط أو تفريط.

بل من العجيب أن نقرأ ترجمة وسيرة العشرة الذين بشرهم رسول الله ﷺ بالجنة فنجدهم أصحاب ثروات طائلة وأموال ضخمة، لم تحمل دون تبشيرهم بالجنة، ويوم أن هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة، لم يرضوا أن يكونوا عالة على إخوانهم الأنصار، بل

(١) الأعراف: ٣١-٣٣.

(٢) المرسلات: ٤٣.

تأثروا بروح الإسلام التي يحيي بها المسلم عزيز النفس، فانطلقوا إلى الأسواق، وأحدثوا انقلاباً في موازين الحياة في المدينة ودانت لهم السيطرة الكاملة، والهيمنة التامة على مقاليد الأمور فيها.

وكما أن الدين خروج من ضيق الدنيا إلى سعتها، فهو يقرر - كذلك - أن الدنيا ليست الإنسان فقط، فالدنيا واسعة تشمل الإنسان وغيره، والدعوة الإسلامية شاملة عامة عالمية، وهي رحمة للعالمين، لقد اتسعت الدعوة باتساع هذه الدنيا كلها، فالحاجة إلى الدين ليست مقصورة على الإنسان فقط؛ بل يحتاجها الزمان والمكان والنبات والحيوان، كما يحتاجها الإنسان.

ففي شأن الزمان نهى الإسلام عن سب الدهر ولعن الزمان، وإلقاء اللوم على حوادث الأيام، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «قَالَ اللَّهُ يَسُبُّ بُنُو آدَمَ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ» متفق عليه.

وعن أبي هريرة أيضاً عن النبي ﷺ: «وَلَا تَقُولُوا خِيَّةَ الدَّهْرِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ» متفق عليه، فالله تعالى خالق الدهر وما يقع فيه من حوادث، بيده الأمر يقلب الليل والنهار فلا يليق ولا ينبغي للإنسان الإساءة إلى زمانه وليعتبر بأعماله.

وفي شأن المكان قال تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾^(١) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «اتَّقُوا اللَّعَّاتَيْنِ» الحاملين والمتسبين في اللعن «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ» يؤذيهم ببوله وبرازه «أَوْ فِي ظِلِّهِمْ» وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّنِيِّ حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِي نَحَاسِنِ

(١) الأعراف: ٥٦.

أَعْمَالُهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ «البزقة» تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُذْفَنُ» رواهما مسلم، وفي حديث أبي هريرة «وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَهُ» متفق عليه.

وفي شأن النبات: عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ قال: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْسًا فَأَكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ» متفق عليه، وعن سعيد بن زين رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» رواه الثلاثة وحسنه الترمذي، وعند مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ» وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنْ قَامَتْ عَلَى أَحَدِكُمُ الْقِيَامَةُ وَفِي يَدِهِ فَسْلَةٌ «النخلة الصغيرة» فَلْيَغْرِسْهَا».

وفي شأن الحيوان عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارُ قَالَ فَقَالَ وَ اللَّهِ أَعْلَمُ لَا أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلَا سَقَيْتِهَا حِينَ حَبَسْتِهَا وَلَا أَنْتِ أَرْسَلْتِهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ» متفق عليه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِشْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يُلْهَثُ بِأَكْلِ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا قَالَ فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبِيَةِ أَجْرٌ» متفق عليه.

وفي شأن الإنسان: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «كَانَ سَهْلُ بْنُ حَنِيفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَةِ فَمَرُوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا، فَقِيلَ لهُمَا: إِنَّهُمَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، أَيْ: مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقَالَا: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِي فَقَالَ: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا» متفق عليه.

ليس هناك أوسع من صدر المؤمن الذي يعيش بهذا الدين، فقد وسع صدره وقلبه للعالمين: الوجود المحدث الفاني، والوجود الأزلي الأبدي.

وليس هناك أضيق من صدر الملحد والشاك في الله والآخرة..

إن حياته أضيق من سجن، إنه يعيش معزولاً عن الأزل والأبد عن الأمس والغد، لا يعرف إلا يومه، ولا يعرف من يومه إلا لذاته المحسنة وهو يعيش معزولاً عن الوجود العريض.

فالقلب يتسع وينفسح وينشرح بنور الإيمان واليقين، كما يضيق وينكمش بظلمة الإلحاد والشك والنفاق ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَقُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(١).

الدين ضرورة لكشف الحقائق بعد أن انحصرت همه إنسان في رغباته وشهواته وماديته، وتبجح أصحاب الحضارة المادية فأشاعوا أن مفهوم الروحية يتصل بمفهوم التخلف والرجعية، ومفهوم المادية ينطوي تحت التقدم والتطور، فهل الروحية صورة من صور الرجعية أو عامل دافع إلى الانتكاس إلى نحو الوراء والطفولة البشرية؟ وهل المادية صورة من صور التقدم أو عامل من عوامل الدفع نحو الأمام أو نحو الرشد الإنساني؟ الجواب: الروحية في أصل وضعها نسبة إلى الروح، وهي الوجود الذي يدرك بالتصور ولا يدرك على سبيل الاستقلال بالحواس.

والمادية في أصل وضعها أيضاً نسبة إلى المادة وهي الوجود الذي يدرك بإحدى

(١) الأنعام: ١٢٥.

الحواس. ثم تطور مفهوم الروحية فشمّل المثل والقيم والمبادئ والدين نفسه، لأنه جملة من المثل والقيم والمبادئ، ولأن مصدره وهو الوحي الإلهي لا يدرك بالحواس.

وتطور أيضًا مفهوم المادية وأصبح يتناول ما خضع لتجربة الإنسان وملاحظته، وبهذا التطور لمفهومي الروحية والمادية اتسع التقابل بينهما، واتسعت الفجوة في التوجيه القائم عليهما، وإذا عرف أن أخص مظاهر الطفولة في الإنسان هو الارتباط بالمشخص والمحس، والعقلية المادية تحكي عقلية الطفولة البشرية في الإدراك، والطفل الصغير هو أناني أيضًا بحكم مراحل تطوره، والإنسان البالغ صاحب الرشد الإنساني هو الذي يدرك القيم والمثل والمبادئ، وهو الذي يسعى إليها، والعقلية الروحية تحكي عقلية الرشد الإنساني في الإدراك، والإنسان الرشيد إنسان لا يقف عند حد المحس بل تجاوز هذا الحد الحسي إلى حد أرقى منه وأعظم. إذا تقرر هذا فإننا نجد دعوة الروحية ليست دعوة إلى الانتكاس، وليست دفعًا بالإنسان إلى الوراء، وهي مرحلة الطفولة الإنسانية، بل هي دفع إلى الأمام إلى رشد الإنسان وكماله.

كما نجد دعوة المادية ليست دعوة إلى التقدم والتطور بل على العكس هي دعوة إلى الطفولة البشرية، دعوة إلى الحيوانية في الإنسان، ودعوة إلى إهمال الخصيصة التي تميزه عن الحيوان وهي مستوى الإنسانية باعتبارها قيمة لا تحس، وإذن ما توصف به الروحية من أنها رجعية وما توصف به المادية من أنها تقدمية أغفل تاريخ كل منهما وحدد مفهوم كليهما من رغبات خاصة، ويحول عن توجيه صحيح لمجتمع يريد أن ينهض أو يستمر في النهوض.

القرآن الكريم يزيد هذه القضية وضوحًا وبيانًا حين يقرر ما يلي:

أولاً: إن المادية أو الوثنية ظاهرة موجودة قديمًا وحديثًا إلى قيام الساعة، ومن يتتظر زوال الطفولة البشرية في الإدراك من المجتمع الإنساني هو أشبه بمن يتتظر زوال المرض كلية، أو زوال الفقر والحاجة إلى غير عودة، أو زوال الأنانية والانتهازية والنفاق والجبن، إلى ذلك من الصفات التي يدل زوالها على السلامة التامة والكمال في الإنسانية. قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝٩٩ وَمَا كُنْتَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۝١٠٠﴾^(١).

وفي هذا: إشارة إلى أن الواقع في حياة البشرية تحكمه خصائص الطبائع ومن بينها تفاوت الناس في مستويات الإدراك، ودرجاته؛ ولذا لا يكون الناس جميعًا مؤمنين بالله كما لا يكونون جميعًا كافرين به، ولا كلهم كذلك أصحاب روح جماعية في سلوكهم، ولا أيضًا أنانيين في السلوك؛ ولذا فالرسول: الداعي إلى الحق ﷺ قال: لا يستطيع وليس من حقه كذلك أن يتتظر أن يحمل جميع الناس على الإيمان بالله، كما أن الآية إشارة إلى الكفر لا يكون إلا من نصيب المادي في تفكيره الذي لم يتجاوز حد الطفولة في الإدراك ولم يصل بعد إلى مرحلة العقل والرشد الإنساني.

ثانيًا: المادية أو الوثنية في قديمها وحاضرها تعبر عن أمرين:

- عن مادية الإيمان.
- ثم عن الإيمان بالخرافة فيما هو مادي.

(١) يونس: ٩٩ - ١٠٠.

فليست الوثنية إلا الاعتقاد فيما ينفع بغية الحصول على نفع منه أو فيما يضر اتقاء ضرره، فالوثنية المصرية القديمة والفارسية والإغريقية والكنيسة الرومانية وغلاة الشيعة وبعض النظم السياسية المعاصرة المادية كل منها تنبىء عن الاعتقاد في موجود مادي له قداسة المعبود، وأنه موضع الرجاء والأمل أو موضع الخشية والخوف لدى من يعبده ويقدسه وهو ذلك الإنسان صاحب الاتجاه المادي في الإيمان. ومظاهر المادية في الإيمان بالله على عهد الرسالات تعود جميعًا إلى مطلوبات تلمس وتشاهد، يطلبها المعارضون الماديون كوسيلة في رأيهم إلى الاقتناع باتباع الدين فهؤلاء المعارضون يطلبون:

١- رؤية الله جهرة.

٢- الحديث مع الله مشافهة.

٣- إنزال الملائكة إلى الأرض.

٤- تفجير المياه في الصحراء.

٥- إنشاء الحدائق في الفيافي القفر تخلصها القنوات والأنهار.

٦- استبدال الذي هو أدنى من الطعام بالذي هو خير.

٧- الصعود إلى السماء وتوثيق هذا الصعود في كتاب يقرأ.

٨- تنفيذ الوعيد بإسقاط السماء كسفًا وقطعًا على المعارضين!

والقرآن الكريم يقص في قصص الرسل ما تعرضوا له من أصحاب الاتجاه المادي في الإيمان من إنكار وتعنت وتحذ فيما طلبوه من أمور ترجع إلى الحس وحده.

ثالثاً، يقرر القرآن الكريم أن للماديين في حياتهم ظواهر معينة ومظاهر خاصة منها:

الشرك بالله والنفرة من سماع دعوة الواحدة في الألوهية، قال تعالى: ﴿وَإِذَا ذُكِّرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِّرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾^(١).

الإعزاز بالقوة المادية في المال والأولاد والأعداد، نقرأ في قول الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرِيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾^(٢) ﴿وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ﴾^(٣).

تقويم الناس على أساس الشراء والجاه والعصبية والقوة المادية، وما جاء في سورة الزخرف من قصة فرعون مع موسى عليه السلام يعطي ما للمتع الحسية والقوة المادية لدى صاحب الاتجاه المادي من أثر في تقويم الناس، نقرأ قول الله تعالى في هذه السورة: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(٤) ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ﴾^(٥) ﴿وَمَا نُزِيلُهُمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا﴾^(٦). وقوله تعالى: ﴿وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾^(٧) ﴿وَقَالُوا يَتَأْتِيهِ السَّاحِرُ أَدْعَاؤُنَا رَبِّكَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ﴾^(٨)، وقوله: ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ﴾^(٩) وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَكْفُرِ الْيَتْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ

(١) الزمر: ٤٥.

(٢) سبأ: ٣٤-٣٥.

(٣) الزخرف: ٤٦-٤٨.

(٤) الزخرف: ٤٨-٤٩.

الآنَهَرُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾^(١). وقوله: ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ﴾^(٢). وقوله: ﴿فَلَوْلَا أَلْقَى عَلَيْهِ آسُورَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَأِكَةُ مُقَرَّنِينَ﴾^(٣). فهذه الآيات تحمل خمس مراحل في تطور علاقة موسى عليه السلام كرسول أرسله الله إلى فرعون وملئه كمجموعة تمكن من نفوسهم حب المتع الدنيوية وأعطيت من أسباب القوة المادية: المال والرجال والجاه والملك والسلطان، وبذلك لا ترى في التقويم للبشر سوى ما تملك هي من مصادر القوة والإعزاز.

السخرية من المؤمنين والضعفاء مها كان شأنهم وكانت قيمتهم في ذواتهم، قال تعالى: ﴿زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْعُرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾^(٤).

إنكار البعث والآخرة كلية بما فيها من جزاء وجنة ونار، قال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمُ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ نَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾^(٥) وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٤﴾^(٥). ﴿إِنَّ الَّذِينَ

(١) الزخرف: ٥٠ - ٥١.

(٢) الزخرف: ٥٢.

(٣) الزخرف: ٥٣ - ٥٤.

(٤) البقرة: ٢١٢.

(٥) الجاثية: ٢١ - ٢٤.

لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيْنًا لَهُمْ أَعْمَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿٤﴾^(١) ﴿فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾^(٢) ﴿١٢٣﴾

رابعاً: إن وجود الاتجاه المادي في ذاته لا يخلو مجتمع بشري منه لكن هذا الاتجاه تتصل به ثلاث مراحل:

- مرحلة وجوده وقابليته للتوسع.
 - مرحلة انتشاره وتوسعه بالفعل.
 - مرحلة سقوط المجتمع الذي تمكن منه هذا الاتجاه في حياة أفراده.
- فمن المرحلة الأولى نقرأ قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِيهَا لِيَمْتَكِرُوا فِيهَا وَمَا يَمْتَكِرُونَ إِلَّا بَأْنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾^(٣) ﴿١٢٣﴾
- وعن المرحلة الثانية نقرأ قوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَوْا فِيهِ وَكَانُوا مُّجْرِمِينَ﴾^(٤) ﴿١١٦﴾، ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَتَهُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ﴾^(٥).

وعن المرحلة الثالثة نقرأ قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا

(١) النمل: ٤.

(٢) النحل: ٢٢.

(٣) الأنعام: ١٢٣.

(٤) هود: ١١٦.

(٥) هود: ١١٦.

فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾ ﴿١﴾. ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَهَاءُ وَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا﴾ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ ﴿٢﴾.

فإرادة الله هي ذلك القانون الاجتماعي الذي لا تنفك نتائجه عن مقدماته بحال والمقدمات في هذا القانون هي:

اتباع أصحاب الاتجاه المادي ما أترفوا فيه كالفسق والفجور والظلم والإجرام والإعتداء على العقيدة والمال والنفس والعقل والعرض، هذا الاعتقاد الذي هو في حقيقته اعتداء على مقومات المجتمع والأمة وليس جريمة فردية، فإذا تولى المترفون أمر المجتمع زاد فسقهم وإجرامهم وظلمهم.

أما النتائج الضرورية في ارتباطها بهذه المقدمات فهي تدمير المجتمع وسقوطه ولا راد لذلك بحال (فحق عليها القول). والمفهوم المخالف لهذا القانون الاجتماعي هو أن المجتمع إذا نأى بنفسه عن طغيان الاتجاه المادي واتباع هداية الله في سلوك أفرادهِ وأخضع العلاقات فيه إلى العدل والتعاون والمحبة والإحسان فإنه باق لا يتغير وقد صاغت آية أخرى مفهوم المخالفة هذا في قانون مقابل ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ﴾ ﴿١١٧﴾ ﴿٣﴾. والمجتمع الإنساني - أي مجتمع إنساني - هو في وجوده في وضع اختبار إما إلى بقاء وإما إلى فناء ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ

(١) الإسراء: ١٦.

(٢) الروم: ٤٧.

(٣) هود: ١١٧.

مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾^(١). وليست هناك حاجة إلى مزيد في تأكيد هذا الشأن للمجتمع البشري، وعلى من يشك عليه أن يراجع التاريخ ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُظِلِّمَهُمُ اللَّهُ وَلَئِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا السَّوْءَ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٦﴾^(٢).

فالدين ضروري - إذن - حيى يعتقد الإنسان أن حياته لها جذور بأبيه آدم، وأن له بعد موته وجوداً، وأن حياته لا تنتهى بالقبر، وأن له صلة بهذا الكون الكبير، وأن المادية التي توهمها هي الحياة ما هي إلا طفولة بشرية لا تليق بخليفة الله في الأرض فالدنيا أوسع من المادية والأنانية والعبودية لل رغبات البهيمية.

تحقيق مصالح العباد:

ليست الدعوة الإسلامية دعوة خيالية، إنها دعوة تعترف بالواقع، ولا تصطدم مع المصلحة وفي الحديث الصحيح «إحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز» ومن يتأمل شريعة الله تعالى إلى عبادته، ومقاصدها التي من أجلها وضعت يدرك بما لا يدع مجالاً للشك أن الشريعة وضعت من أجل مصلحة العباد، وتلك المصلحة، منها ما هو ضروري، ومنها ما هو حاجي، ومنها ما هو تحسيني، راعت الشريعة المصلحة بدرجاتها الثلاث، إلا أنها قدمت الضروري أولاً، ثم الحاجي ثانياً، ثم التحسيني ثالثاً،

(١) يونس: ١٤.

(٢) الروم: ٩-١٠.

فالإنسان - مثلاً - لابد له من مسكن يحميه من حر الشمس وعوارض الجو، فالمسكن بالنسبة له ضرورة، أيًا كان طبيعته، ثم نراه يحتاج في سكنه إلى ما يرفع عنه المشقة والخرج من باب وفرش ونحوها، وأخيرًا فلا شك أن تحسين المكان بطلاء وأرضيات وغير ذلك من مظاهر التجميل أمر مرغوب فيه. فإذا كان مطلوبًا من الإنسان أن يبحث أولاً عن مسكن لضرورته فعليه ثانيًا أن يوفر متطلبات هذا المسكن، وأخيرًا يبحث في عملية التجميل، وليس معقولًا أن يوفر لنفسه الأثاث وهو عاجز عن توفير المكان، أو أن يشتري الدهانات وهو لا يقدر على إيجاد مسكن، أو يشتري أزرار الثوب وهو بعد لم يشتري القماش الذي يصنع منه الثوب، هذا مثال في الحياة العملية، أما في مسائل التشريع فإن الإسلام حدد ضرورات الشرع في خمس قضايا: الدين والنفس والعقل والمال والعرض. وربط بتلك القضايا الحاجات المتعلقة بها، ووضع الإسلام الرخص لرفع الحرج عن الأمة، ثم أهتم الإسلام بالأمور التحسينية التي تعين على تحقيق تلك المصالح الضرورية والحاجية. وجعل الإسلام لتلك المصالح وسائل إيجاد، ووسائل حفظ، وهذا باب عظيم من أبواب أصول الفقه ينبغي على المسلم تعلمه والاستفادة منه في حياته.

تأمل - مثلاً - فريضة الصلاة: إنها عمود الإسلام وعماد الدين، فمن الضروري إقامتها فهي صلة بين العبد وربّه، وهي تنهي عن الفحشاء والمنكر وثمراتها عديدة. لكن قد تطرأ على الإنسان عوارض من سفر أو مرض أو عجز ونحو ذلك. فهل يترك الإنسان المسلم الصلاة؟ الجواب: من رحمة الله تعالى بعباده أنه رفع عن الأمة الحرج في الدين، فرخص في السفر قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين فقط، وأباح الجمع بين الصلاتين كالظهر والعصر والمغرب والعشاء بما لا يتعارض مع مصلحة المسافر،

والمريض والعاجز عن القيام يصلي قاعداً، فإن لم يستطع فمستلقياً، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها! ثم تأتي عملية التحسين بما شرعه الله من طهارة ونظافة، فالله تعالى لا يقبل صلاة بغير طهور، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فإن عجز الإنسان عن استعمال الماء أو فقده، فيكفيه أم يضرب بيديه على وجه الأرض من تراب طاهر وبكل طاهر من جنس الأرض كرمل ونحوه، فإن فقد الماء والتراب صلى ولا إعادة عليه. وعلى الأمة أن تراعي ما يتعلق بمصالحها الدينية فتقدمه على غيره؛ لأن الدين مصدر عزة الأمة ومنبع قوتها وأساس نهضتها والحافظ لمصالحها، وعلى الأمة كذلك إن تهتم بأفرادها - حيلة ومعيشة - لأن الحفاظ على النوع الإنساني ضروري لاستبقاء الحياة، والأجسام السليمة تنهض بأعبائها، والقوة والعافية بوابة السلام وحصن الأمان، وصحة الأبدان عنوان حضارة الأمة ودليل عزها، وعلى الأمة أن تهتم بعقول أفرادها علماً وتعلماً، والعقول السليمة في الأجسام الصحيحة، ولا مكان للأمم الجاهلة في تاريخ الحضارات الإنسانية، ولا بقاء لأمة جاهلة لا تحرص على الأخذ بأسباب العلم والمعرفة، كما على الأمة أن تعنى بالمال إيجاباً واكتساباً، ووقاية وحفظاً، فتوفر لأبنائها سبل العمل وطرق الكسب المشروع، وأن تصون أموالهم وتحفظ مدخراتهم، وأن تحارب الغش والنصب ومظاهر الابتزاز والاحتيال، وأخيراً فمن الضروري رعاية الأعراض ومظاهر العفة، بتشجيع الزواج ومحاربة الفاحشة حتى تسلم الأمة من الهلاك، وبهذا تقدم الأمة الأهم على غيره، ويقدم أفرادها الضروري على ما سواه، تدرجاً يصل إلى تحقيق المصلحة للجميع. حين تقدم الدعوة - كضرورة بشرية - يتمتع فيها كل فرد بحريته الدينية وحقوقه الإنسانية، فالدعوة ليست عرضاً لفكرة أو إكراهاً لأحد ولو كان مشركاً وإنما هي تبليغ للحق - لكلام الله - ثم يختار الإنسان ما شاء ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَا آمَنَهُ ذَلِكَ

يَأْتِيَهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾^(١) نحن لا نعيش وحدنا فهناك آخرون غيرنا، والإسلام لا يحترم الإكراه بل يرفضه وينبذه، فالدعوة ضرورة لكي يعيش الإنسان في ظلالها آمناً على عقله وعرضه وماله ونفسه، متمتعاً بحريته الدينية. بقى أن يفهم كل شخص أنه في ظل هذه الدعوة كامل الحرية في عقيدته بشرط أن لا يكون خصماً للإسلام أو عدواً للنبي ﷺ أو عقبة في طريق الدعوة إلى الله، وبذلك يحرم على أي فرد أن يلحق به أذى في بدنه أو عقله أو ماله أو عرضه، إن شريعة الله كلها مصالح وحيثما وجدت المصلحة فثمَّ شرعة الله الخالق، وهو وحده يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فما أخرج البشرية لهذه الدعوة الإسلامية بما تحققه من مصالح للبلاد وللعباد.

استبقاء البشرية على قيد الحياة:

تبدو أهمية الدين في الحفاظ على الوجود، والإبقاء على الحياة فالدين حصن من الهلاك، ونجاة من الدمار؛ لأنه ترغيب في الصلاح، وترهيب من الغفلة والضياع، وصدق الله القائل: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾^(٢)، ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَإِنَّكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾^(٣) وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ^(٤) ﴿ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ﴾^(٥) ﴿وَبِئْسَ أَهْلُكَ أَهْلُكَ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم

(١) التوبة: ٦.

(٢) هود: ١١٧.

(٣) القصص: ٥٨-٥٩.

(٤) الأنعام: ١٣١.

مَوْعِدًا ﴿٥٩﴾ ﴿١﴾ ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾
 ﴿٦٣﴾ ﴿٢﴾ . فالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإستقامة على منهج الله تعالى طريق البقاء، كما أن الدعوة إلى الظلم والفساد، والجحود والعناد، والكفر والإلحاد سبيل الفناء، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إِيَّا رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَسْتَفْهِنُونَ﴾ ﴿١٦٤﴾ ﴿٣﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ ﴿١٦٥﴾ ﴿٤﴾ . وحتى لا يغتر الإنسان بالإمهال، قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ ﴿٤٢﴾ ﴿٥﴾ ، ﴿فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا﴾ ﴿٨٤﴾ ﴿٦﴾ ، ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿١﴾ ﴿٧﴾ ، ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ ﴿١﴾ ﴿٨﴾ ،
 وفي الحديث «أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» . فالله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، له صفات الجلال والكمال من القوة والجبروت، والشدة والملكوت، والعزة. والقهر والوعيد، أعذر عباده بإرسال رسله، وحذر اللاحقين بعقوبة السابقين، وتوعد العاصين بالآيات التي قصم بها ظهور الجبابرة: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾ ﴿٦﴾ ﴿إِرمَ

(١) الكهف: ٥٩.

(٢) النور: ٦٣.

(٣) الأعراف: ١٦٤-١٦٥.

(٤) إبراهيم: ٤٢.

(٥) مريم: ٨٤.

(٦) النساء: ١.

(٧) البروج: ٩.

ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٧﴾ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٨﴾ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿٩﴾ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْنَادِ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ﴿١١﴾ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿١٢﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾ إِنَّ رَبَّكَ لَبَاسِرٌ صَادِقٌ ﴿١٤﴾ ﴿١﴾ ، ﴿ ذَلِكُمْ مِنْ أَنْبَاءِ الْفَرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴾ ﴿١٥﴾ وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيرٍ ﴿١٦﴾ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿١٧﴾ ﴿٢﴾ . يقول الله تعالى للحبيب النبي ﷺ ألم تر كيف فعل ربك بعاد قوم هود، وكانوا متمردين عتاة جبارين خارجين عن طاعة الله مكذبين، وكانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقوامهم بطشاً، فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة؟ أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يمجّدون؟ وكيف كانت عاقبة ثمود قوم صالح. الذين كانوا يقطعون الصخر، وينحتونها بيوتاً فارهين؟ وماذا فعل بفرعون وجنوده الذين يشدون له أمره، ويسعون في الأرض فساداً وطغياناً؟ لقد أنزل الله عليهم عذابه، وأحل بهم عقوبة لا يردّها عن القوم المجرمين، فهو سبحانه بالمرصاد لمن يعصيه، ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. إن تلك الأمم السابقة ما كان لرسول الله ﷺ من علم بأخبارها ولا قومه من قبيل الوحي بها، وبعض آثار هذه الأمم قائم باق، يشهد بها بلغ أهله من القوة والعمران، كبقايا عاد في الأحقاف جنوب الجزيرة العربية، وبقايا ثمود في الحجر شمال الحجاز، وبعض هذه الأمم حصيد، اجتث من فوق الأرض كما حل بقوم نوح وقوم لوط، والأقوام كحقول النبات، غرس منها يزكو، وغرس منها خبيث، غرس منها ينمو، وغرس منها يموت، وما ظلمهم الله بهلاكهم ولكن ظلموا أنفسهم وعطلوا مداركهم،

(١) الفجر: ٦-١٤.

(٢) هود: ١٠٠-١٠٢.

وكذبوا رسل ربهم، فما أغنت عنهم آلهتهم المفتراه من دون الله من شيء، بل زادوهم خسارًا ودمارًا، بمثل هذا الدمار - الذي أهلك الله به الأمم السابقة المكذبة، نفعل بأشباهها، إن أخذته أليم شديد بعد الإمهال والإعذار، والله تعالى حين يقصص على عبادة قصص السابقين، فتلك رحمة منه وفضل، وتهديد ووعيد، فهو يرحم خلقه حين يبين على لسان رسوله ما جرى بين الرسل السابقين وأقوامهم؛ حتى نكون جميعًا على بينة، وفي نفس الوقت تهديد بأنه يصيبنا ما أصابهم إن تخلفنا بأخلاقهم، وساعتها لا نلوم إلا أنفسنا، وقد ذكر أن من مظاهر بطشه وجبروته ما أصاب به السابقين من ذلك ما ذكره بأن قوم نوح ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ﴾^(١)، وما نزل بعاد قوم هود ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنَنْذِرَهُمْ عَذَابَ الْآخِرَةِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ آخَرٌ وَهُمْ لَا يُصَرُّونَ﴾^(٢)، وما نزل بشمود قوم صالح ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْتَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^(٣)، وما نزل بفرعون ﴿فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا﴾^(٤)، هذا قليل من كثير قصه الله علينا في كتابه عن انتقامه من أعدائه، وأنه يأخذهم بذنوبهم، ويهلكهم بجرائمهم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.

هداية الحائرين الباحثين عن السعادة:

لا تقف الرسالة الإسلامية عند تحرير الإنسان وإخراجه من عبادة العباد إلى عبادة

(١) الأعراف: ٦٤.

(٢) فصلت: ١٦.

(٣) فصلت: ١٧.

(٤) الإسراء: ١٠٣.

رب العباد ولا تنتهي أن تأخذ بيد الإنسان من ضيق الدنيا إلى سعتها، ولا تجد في تحقيق مصالح العباد أو الحفاظ على الإنسانية من الهلاك ما يبرز أهميتها؛ بل تريد من الإنسان أن يعرف طريق السعادة في النعيم المادي؟ في الغنى وإشباع الرغبات المادية من شهوة ومأكل ومشرب وملبس ومسكن ومركب مع كماليات متنوعة؟

العجيب أن الإنسان الذي أصاب نعيمًا ماديًا لا حدود له يعاني التعاسة والقلق والتوتر والأمراض النفسية بل أكثر جمعيات الانتحار أو التخلص من الحياة منتشرة في تلك البلاد التي يرتفع فيها مستوى المعيشة في شمال أوروبا في السويد وغيرها، وفي أمريكا الشمالية، ففي عام ١٩٨١م أصدرت جمعية بريطانية تضم أكثر من ثمانية آلاف عضو دليلًا يحوي وصفات عديدة للانتحار، وهو واحد من عدة أدلة بدأت تنتشر في أوروبا وأمريكا مع انتشار جمعيات تشجيع الانتحار.. ولا عجب فإن محب الدنيا على هذا النحو الضيق لا ينفك عن ثلاث: هم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقضي. هل السعادة في الأولاد؟ إن الأولاد زينة الحياة الدنيا وهم - لا شك - نعمة إذا صلحوا؛ لكن ما حيلة الذين حرموا الأولاد. أيحرمون السعادة ويتجرعون التعاسة؟ وهل الأولاد في كل حال نعمة؟ كم من أولاد أذاقوا آبائهم العذاب وفهم يقول القائل:

غذوتك مولودًا وعلتك يافعًا	تعلم بأسدي إليك وتنهل
إذا ليلة نابتك بالشجوم أبت	لبسواك إلا ساهمًا أتمل
فلما بلغت السن والغاية التي	إليها مدى ما كنت فيك أو مل
جعلت جزائي غلظة وفضاظة	كأنك أنت المنعم المتفضل

هل السعادة في العلم التجريبي؟ الذي قرب للإنسان البعيد، وذل له الصعب

وأغراه بأنه قادر على كل شيء، ولا حاجة له برب يعبد به ورازق يشكره؟!

يجيب الغربيون على هذا بقولهم: «إن إتجاه المجتمع إزاء البحث العلمي من الناحية التكنولوجية ينتمي إلى عصر الفضاء، ولكنه من الناحية التربوية لم يكسب يتخطى عصر الحصان والعربة». لم تستطع جميع اكتشافات الغرب أن تكفكف دمة واحدة ولا خلق ابتسامة واحدة بل أوصلت الإنسان إلى درجة اليأس والإحباط والحيرة والشك!!! فالعلم - وحده - لا يقدر على أن يفهم سر الحياة وغاية الوجود؟ ويجعل صاحبه يردد ما قاله شاعر المهجر اللبناني إيليا أبو ماضي (١٨٨٩ هـ - ١٩٥٧ م) في قصيدته الطلاسم:

جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت
ولقد أبصرت قدامي طريقاً فمشيت
وسأبقى سائراً إن شئت هذا أم أبى
كيف جئت كيف أبصرت طريقى

لست أدري يقول الفرنسي أرنست رينان (١٨٢٣ هـ - ١٨٩٢ م): إن من الممكن أن يضمحل كل شيء نحبه، وأن تبطل حرية استعمال العقل والعلم والصناعة، ولكن يستحيل أن ينمحي الدين، بل سيبقى حجة ناطقة على بطلان المذهب المادي الذي يريد أن يحصر الإنسان في المضايق الدنيئة للحياة الأرضية. أليس الدين ضروري لهداية الحائرين؟ وإرشاد الضالين؟ وإدخال السعادة على الأشقياء المحرومين؟ لقد فجرت الدعوة إلى الإيمان في قلب الإنسان ينابيع السعادة على النحو التالي^(١).

(١) الإيمان والحياة: د. يوسف القرضاوى، ص ٦٩-١٦٥.

أ- سكينه النفس: طمأنينة القلب نتيجة طبيعية للاستجابة لنداء الفطرة ودعوة الحق، ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله وفيه حزن لا يذهب إلا السرور بمعرفة الله ورضاه عنه وقربه منه وفيه قلق لا يزيله إلا الفرار إلى الله، وفيه نيران لا يطفئها إلا الرضا بقضائه وقدره وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها لا تسد تلك الفاقة أبدًا. ومهمة الدين هي الرجوع إلى تلك الفكرة في نقاتها وصفاتها بعيدًا عن صدأ الشبهات أو غبار الشهوات. مهمة الدين هي تبصير الإنسان بسر وجوده فيدرك أن الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وجعله خليفة في أرضه ليعبده وسخر له سمواته وأرضه وأسبغ عليه نعمة ظاهرة وباطنة وجعل له أجلًا لا يتقدمه ولا يتأخره في هذه الحياة الدنيا، وأعد له في الآخرة ثوابًا إن أطاعه وعقابًا إن عصاه. في الدين يصل المؤمن إلى درجة اليقين وتتجلى له حقائق الوجود، فلا تعتريه حيرة، ولا تصيبه ريبة، لأنه على الحق المبين والصراط المستقيم، في الدعوة استراح المؤمن من تشتت الغايات، فقد حصر الغايات كلها في غاية واحدة هي رضا الله تعالى وعبادته. ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١). وما أجمل قول القائل:

فليتك تحلو والحياة مريرة	وليتك ترضى والأنام غضاب
وليت الذي بيني وبينك عامر	وبسني وبين العالمين خراب
إذا صح منك الود فالكل حين	وكل الذي فوق التراب تراب

(١) الزمر: ٢٩.

بالإيمان لا يشعر المؤمن بالوحدة لأنه في معية الله تعالى دائماً، كيف يشعر بالوحدة من يقرأ كتاب الدعوة الخالدة: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (١).

كيف يشعر بالعزلة من يعيش في صحبة النبيين والصديقين؟

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ (٢). كيف يشعر المؤمن بالتوتر وهو يقف في صلاته فتزيل عنه همومه، وتخفف عنه أعبائه، وتمنحه سكوناً النفس وطمأنينة القلب ورجاء في الله لا ينقطع.

ب- الرضا: الساخطين والشاكون لا يذوقون للسرور طعمًا ولا يعرفون للسعادة طريقًا، أما أهل الدعوة وأصحاب الرضا واليقين فلا تصيبهم كآبة، ولا تغشاهم مناعة. لقد منحت الدعوة إلى الإيمان صاحبها رضا عن نفسه لأنه يشعر بمكانته عند الله وفي الملأ الأعلى وبين المخلوقات. ورضا عن ربه لأنه آمن بكماله وجماله وأيقن بعدله ورحمته ورضا عن حياته لأنه يرى أن نعم الله عليه لا تعد ولا تحصى ولا تعد خلقاً وإيجاداً، وهداية وتوفيقاً، وعاماً وبياناً ورزقاً وإحساناً: ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ﴾ (٣). فهو يردد في كل حال ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٤). كما منحت الدعوة

(١) الحديد: ٤.

(٢) النساء: ٦٩.

(٣) النحل: ٥٣.

صاحبها رضا عن كل ما ينزل من أقدار، ففي الحديث: «المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، إحرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو إني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل: قَدَّرَ الله وما شاء فعل، فإن «لو» تفتح عمل الشيطان»^(٢).

ج- الأمن: ما أتعس الإنسان حين يحيط به الخوف من كل جانب، ويشعر بالرعب في كل لحظة، ويحرم نعمة الأمن! كم تساوى الدنيا حينئذ؟ لقد سد الدين أبواب الخوف كلها إلا الخوف من الله تعالى، وفي دعوة إبراهيم عليه السلام رد على المشركين: ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ (٨١) الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ۝ (٨٢)﴾^(٣). الدعوة إلى الإيمان راحة للإنسان من كل شقاء يجلب الخوف على الرزق أو العمر أو المرض أو الناس أو الزمن أو الموت، ذلك لأن الرزق مقسوم، والعبد يطلبه كما يطلب أجله، والعمر أنفاس محدودة وأيام معدودة، والموت والحياة بيد الله تعالى الذي يحيي ويميت، وفي الحديث «أيها الناس، إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه، فلا تستبطثوا الرزق، واتقوا الله أيها الناس وأجلوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم»^(٤). والمرض لا يخاف منه المؤمن لأن ما يصيبه من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا

(١) الفاتحة: ٢.

(٢) رواه مسلم.

(٣) الأنعام: ٨١-٨٢.

(٤) رواه الحاكم في المستدرک وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

كفر الله بها من خطاياها، وإذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فهو لا يخاف من المرض وإن أدى به إلى الموت.

قيل لأعرابي أشد مرضه: إنك ستموت، فقال: وإلى أين يذهب بي الموت؟ قالوا: إلى الله، فقال: ويحكم!! وكيف أخاف الذهاب إلى من لا أرى الخير إلا من عنده؟! نعم، فالدعوة إلى الإيمان تقرر أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وشعار الدعوة: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾^(١). والدعوة إلى الإيمان تكسب صاحبها دائماً الثبات على الشدائد ومواجهة الصعاب في ثقة ويقين.

د- الأمل: الدين يعادي اليأس ويرفض الإحباط ويضاد النقوط لأن الدين رحمة الله خلقه: ﴿وَمَنْ يَقْنَطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾^(٢)، ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِشُّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ﴾^(٣).

إنه الإعلان الخالد: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ﴾^(٤). ولن يغلب عسر واحد يسرين، وأن من سار على الدرب وصل، وكيف يعيش الإنسان ويشعر بالسعادة وقد فقد الأمل؟ وعدم الرجاء؟ وضافت عليه الأرض بما رحبت؟ إن السعادة لا تتال إلا بالطلب والسعي، والقانط لا يطلب ولا يسعى؛ لأن ما يطلبه مستحيل في نظره. أما

(١) التوبة: ٥١.

(٢) الحجر: ٥٦.

(٣) يوسف: ٨٧.

(٤) الشرح: ٥-٦.

صاحب الدين فهو يؤمن بإله يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويستر العيوب ويغفر الذنوب. وإذا مرض العبد لم ينقطع أمله في العافية: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ (٨٠). (١) وإذا جاهد كان واثقاً من النصر: ﴿وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ (١٧٣). (٢) وإذا أذنب لم ييأس من المغفرة: ﴿قُلْ يَعْبادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (٥٣). (٣) حسبه أن يقرأ: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا (٢). (٤)

هـ- الحب: من ينابيع السعادة حبُّ يحول المر حلواً، والتراب تبرا، والكدر صفاء، والألم شفاء، والسجن روضة، والسقم نعمة، والقهر رحمة. والدين ضروري لتحقيق السعادة من خلال ما يحض على من حب لله ولرسوله، وحب للخير والجمال، وحب للناس والحياة. والدين سلامة للصدر من الحقد والحسد، وشفاء للقلب من الغل والعداوة ويوم أن يعيش الإنسان على منهج الإسلام يومها يشعر بالسعادة. والدين تسامح كريم وعفو عظيم، يحب معالي الأمور، ويكره أن يزل بصاحبه إلى سفاسف الأمور. ما أروع الحياة حين يفهم من يعيش فيها أننا خلقنا لتعارف لا لتعارك، لتألف لا لتشابك!!! ﴿يَتَأَيَّأُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (٥). وما أشقى الإنسان وما أتعسه حين يُعرض عن دعوة الحق، ويلهث وراء

(١) الشعراء: ٨٠.

(٢) الصافات: ١٧٣.

(٣) الزمر: ٥٣.

(٤) الطلاق: ٣.

(٥) الحجرات: ١٣.

نظريات وفلسفات أفلست، ومناهج ومذاهب أتعت! من هنا يبدو الدين ضروري للبشرية لإعادة ابتسامة مفقودة، وسعادة غائبة، ضل طريقها السالكون الحائرون الضالون المتخبطون في ظلمات الضلال بعيدًا عن هداية الإيمان ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾^(١).

الفوز بالجنة والنجاة من النار في الآخرة:

إن الدين ضرورة - أخيرًا - للفوز بالجنة والنجاة من النار، والعقل السليم لا يسيغ أن ينفذ سوق الحياة، وقد نهب فيها من نهب وسرق فيها من سرق، وقتل فيها من قتل، وبغى فيها من بغى، وتجبر فيها من تجبر، ولم يأخذ أحد من هؤلاء عقابه بل تستر وأختفي فأفلت ونجا، أو تمكن من إخضاع الناس له بسيف القهر والجبروت. وهناك من أحسن وضحي وجاهد، وأوذى وعذب، واضطهد وشرد، إن الإله العادل الحق حرم الظلم على نفسه ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾^(٢) أي «من شدة الهول» ﴿مُتَهَيِّئِينَ مَقَنِينِ رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾^(٣) أي مسرعين إلى أرض المحشر رافعي رؤوسهم دون حركة، لا تحرك عيونهم، وقلوبهم لا تفكر إلا في المصير الذي ينتهي بهم، ﴿وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ أُولَمْ نَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّن

(١) التغابن: ١١.

(٢) إبراهيم: ٤٢.

(٣) فاطر: ٤٣.

زَوَالِ ﴿٤٤﴾ ^(١) «لَا حِسَابَ وَلَا عِقَابَ» ﴿٤٥﴾ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكَنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْآمَثَالَ ﴿٤٦﴾ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿٤٧﴾ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخَلَّفًا وَعَدْدِهِ رُسُلُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤٨﴾ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٩﴾ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٥٠﴾ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطَرَانٍ وَتَقَشَّى وَجُوهُهُمُ النَّارُ ﴿٥١﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥٢﴾ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذْكُرُوا الْأَلْبَابَ ﴿٥٣﴾ ^(٢) . إِنَّا قَدْ نَجَدَ إِجَابَةَ إلهية على طرقنا في العمل حسنة كانت أم سيئة وهي إجابة تأتي على المستوي المادي والعقلي والأخلاقي والروحي سواء في ذلك الفرد أو الأمة ولكن هذا كله يبدو في عيني العدالة الإلهية غير كاف.

أولاً: لأن هذه كلها غايات ومقدمات للعدالة الإلهية، فالجزاء الإلهي في الدنيا ليس شاملاً ثانياً: لأن السعادة وضروب التعاسة مختلطة بعضها ببعض في هذه الدنيا، وعليه فلن يبقى من هذا الاختلاط أي أثر ليوم الجزاء. فمتى ما أستقر كل معسكر في مقامه الأبدي فلن يكون سوى التهتهة الخالصة بالنسبة إلى المؤمنين ﴿وَالْخَالِدِينَ فِيهَا﴾ ^(٣) ^(٤) .

ثانياً: لأن السعادة وضروب التعاسة مختلطة بعضها ببعض في هذه الدنيا، وعليه فلن يبقى من هذا الاختلاط أي أثر ليوم الجزاء. فمتى ما أستقر كل معسكر في مقامه الأبدي فلن يكون سوى التهتهة الخالصة بالنسبة إلى المؤمنين ﴿وَالْخَالِدِينَ فِيهَا﴾ ^(٣) ^(٤) .

(١) فاطر: ٤٤.

(٢) فاطر: ٤٥-٥٢.

(٣) المائدة: ١٥.

(٤) آل عمران: ١٨٥.

لَا يَتَّبِعُونَ عَنْهَا حَوْلًا ﴿١٠٨﴾ ^(١) . ﴿لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾ ﴿٣٥﴾ ^(٢) .
وسوى الفراغ الدائم بلا انقطاع للآخرين بحيث ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ
جَهَنَّمَ لَا يَقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَوتُوا وَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ
كَافِرٍ﴾ ﴿٣٦﴾ ^(٣) .

ثالثاً: لأن ما يحدث لنا من خير وشر خلال حياتنا الدنيا ابتلاء محرك لجهدنا ﴿وَأَمْ
حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ
وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ
قَرِيبٌ﴾ ﴿٢١٤﴾ ^(٤) .

رابعاً: ليس من العدالة الإلهية أن يترك الإنسان سدى فلا يجازى على ما قدم ﴿أَيَحْسَبُ
الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ ﴿٣١﴾ أَلَمْ يَكْ نُطْفِئْ مِنْ مَنِّ يُمْنٍ ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ فَخْلٍ فَسْوَىٰ ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ
مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣٩﴾ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ﴿٤٠﴾ ^(٥) .

الجزاء الإلهي في الحياة الأخرى:

إن الثواب الخالد أو العقاب الأبدى تبدو عليه بعض الملحوظات الجديرة بالذكر.

(١) الكهف: ١٠٨.

(٢) فاطر: ٣٥.

(٣) فاطر: ٣٦.

(٤) البقرة: ٢١٤.

(٥) القيامة: ٣٦-٤٠.

أما من حيث الثواب للمؤمنين في الجنة فنجد ما يلي:

١- أن القرآن يعدد كثيرًا من المتع الأخلاقية والمادية التي توجد في الجنة ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْصَتْ وُجُوهُهُمْ فَيُفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (١٠٧) ^(١).

٢- أثبت القرآن أن بين هذه المتع تدرجًا في القيم فترفع الأشياء الروحية على المتع المادية، وأعلى وأثمن الأهداف وأقدرها على تحقيق فرح الإنسان بفضل الله ورحمته ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (٥٨) ^(٢).

٣- اقتران السعادة المعنوية بالسعادة الحسية دون فصل بينهما يكونان الحياة السعيدة.

٤- أبرز ملامح السعادة الحسية أي أكثرها ذكرًا ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٢٥) ^(٣)، وتأمل ما في النص من جمال وروعة وواقع أخلاقي في جوهره هو: نسيان كل حزن وذهاب كل حقد ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ﴾ (٤) ^(٤).

٥- طعام أهل الجنة وشرابهم لمجرد السرور والابتهاج وليس حاجة إلى حفظ حياتهم،

(١) آل عمران: ١٠٧.

(٢) يونس: ٥٨.

(٣) البقرة: ٢٥.

(٤) الأعراف: ٤٣.

فقد من الله عليهم بأبدان لا تقبل الفساد، وما قاله الله في طعامهم: ﴿فَوَكَهَهُمْ مِّمَّا كَرِهُوا^(١)﴾، ﴿وَلَحِمَ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ^(٢)﴾، ﴿وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا^(٣)﴾.

٦- الإهتمام بموضوع الأزواج، وفيه تراحم الصفات الأخلاقية للصفات المادية ﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ^(٤)﴾، وستكون الحياة حياة حب متبادل بين شباب من سن واحدة ﴿عُرُبًا أَتْرَابًا^(٥)﴾.

٧- اواقع أن الإنسان لا يمكن أن يحيط بما أعده الله لعباده المؤمنين ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ^(٦)﴾، وفي الحديث القدسي: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»^(٧)، جعلنا الله من عباده الصالحين.

أما من حيث العقاب الأبدى للكافرين في النار فنجد ما يلي:

١- عقوبات أخلاقية سلبية مثل حبوط أعمالهم وحرمانهم من كل ما يشتهون

(١) الصافات: ٤٢.

(٢) الواقعة: ٢١.

(٣) الإنسان: ٢١.

(٤) الرحمن: ٧٠.

(٥) الواقعة: ٣٧.

(٦) السجدة: ١٧.

(٧) رواه البخاري ومسلم.

﴿فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ ^(١) . ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ
كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّريبٍ﴾ ^(٢) ﴿٥٤﴾ .

٢- عقوبات أخلاقية إيجابية مثل تنكيس رؤوسهم أمام الله سود الوجوه ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ
الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ
صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ ^(٣) ﴿١٢﴾ . ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ
مُّسَوَّدَةٌ أَلَيَسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ ^(٤) ﴿٦٠﴾ .

٣- عقوبات بدنية مثل الجلد والحرق والجوع والعطش ﴿نَزَاعَةٌ لِّلشَّوَى﴾ ^(٥) ﴿١٦﴾ . ﴿وَلَوْ
تَرَىٰ إِذِ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا
عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ ^(٦) ﴿٥٠﴾ . ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا﴾ ^(٧) ﴿٢٤﴾ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا
﴿٢٥﴾ ^(٨) ، ﴿لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ﴾ ^(٩) ﴿٦﴾ لَا يَسِينُ وَلَا يَغْنَى مِن جُوعٍ ﴿٧﴾ ^(١٠) . «اللهم
سلم سلم» ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلَفًا وَعِدِهِ رُسُلُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ ^(١١) ﴿٤٧﴾ يَوْمَ
تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ

(١) البقرة: ٢١٧.

(٢) سبا: ٥٤.

(٣) السجدة: ١٢.

(٤) الزمر: ٦٠.

(٥) المعارج: ١٦.

(٦) الأنفال: ٥٠.

(٧) النبا: ٢٤-٢٥.

(٨) الفاشية: ٦-٧.

يَوْمَ يُدْعَى الْمُتَّقِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٤٩﴾ سَرَابِلُهُمْ مِّنْ قِطْرَانٍ وَتَعَشَّى وُجُوهُهُمْ النَّارُ ﴿٥٠﴾
لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥١﴾ هَذَا بَلَغٌ لِلنَّاسِ
وَلِيُنذَرُوا بِهِ، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَلِيَذْكُرُوا الْأَلْبَابَ ﴿٥٢﴾ ﴿١﴾

ونختم بجملة من الأحاديث في صفة الجنة وأهلها^(٢) من ذلك: ما روي عن أبي هريرة قال: «قلت يا رسول الله ممن خلق الخلق؟ قال: من الماء، قلت: الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة فضة، ولبنة ذهب، وبلاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يياس، ويخلد ولا يموت، ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم».

وروي عن علي أن رسول الله ﷺ قال: «إن في الجنة لمجتمعاً للحدود العيون يرفعن بأصوات لم يسمع الخلاق بمثلهما يقلن: نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعحات فلا نياس، ونحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن كان لنا وكنا له». وفي حديث أنس عن رسول الله ﷺ: «وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَطْلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوَكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً لَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَتَفَلُّونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَجَمَامُهُمُ الْأَلْوَةُ الْأَنْجُوجُ عُودُ الطَّيِّبِ «بُخُورُهُمُ الْعُودُ» وَأَزْوَاجُهُمُ الْحُرُّ الْعَيْنُ عَلَى خَلْقٍ رَّجَبٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ سِتُونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ».

(١) إبراهيم: ٤٧-٥٢.

(٢) راجع: جامع الأصول، لابن الأثير ١١/١٣٥.

وفي صفة النار وأهلها: حديث أبي هريرة: «نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تُوقِدُونَ جُزْءًا وَاحِدًا مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ».

وكان عمر يقول: أكثروا ذكر النار فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد. وفي حديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ قرأ هذه الآية «وَأَنْقُوا اللَّهَ حَقَّ ثِقَالِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ» (١) فقال: لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنْ الزُّقُومِ قُطِرَتْ فِي دَارِ الدُّنْيَا لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامَهُ!!».

قال بعض السلف: رأيت الجنة والنار حقيقة. قيل له: وكيف رأيتها وأنت في الدنيا؟ قال: رأيتها رسول الله ﷺ فرأيتها بعينه، ورؤيتي لهما بعيني رسول الله أثر عندي من رؤيتهما بعيني، فإن بصري قد يزيغ عند رؤيتهما أو يطغى، أما بصر رسول الله فما زاغ ولا طغى. فإن لم يكن للدين من ضرورة سوى الفوز بالجنة والنجاة من النار فحسبنا هذا أن نردد مع أهل الإيمان حين يدخلون الجنان ﴿دَعَوْنَهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَنَجِّنَهُمْ فِيهَا سَلَامًا وَءَاخِرُ دَعْوَانَهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٢).

لماذا فقد الإنسان ثقته في الدين؟

إن أعظم عقبة تواجه الدين هي المنسوبون إلى الدين زورًا وبهتانًا، وإنكارًا وعصيانًا؛ وقد حكي القرآن الكريم عن هؤلاء الذين ينسبون إلى الرسالات السابقة ممن يعرفون بأهل الكتاب من اليهود والنصارى، قال تعالى: ﴿يُخْرِفُونَ إِلَهُكُمُ عَنْ

(١) آل عمران: ١١٢.

(٢) يونس: ١٠.

مَوَاضِعُهُ، وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ»^(١). ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾^(٢). ﴿وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾^(٣). ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾^(٤). ﴿يَتَأَهَّلَ الْكِتَابُ لِمَن تَلِيسُوتَ الْحَقَّ بِالْبَطْلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^(٥). بهذا التزوير أنحرفت الأديان السابقة على الإسلام عن الحق، وقدمت للإنسانية صورة مظلمة، وسيرة مؤلمة، وتاريخاً أسود لم يشجع الإنسانية في الأنطواء تحت لوائها، والعمل بأحكامها. فعلى سبيل المثال لا الحصر قدمت النصرانية عقيدة غير مفهومة بعد تحريفها لما نزل على عيسى عبد الله ورسوله، فنادت بالتثليث مع اختلاف حول طبيعة المسيح ومشية المسيح، وهل ولدت مريم عيسى الإله أم عيسى الإنسان، وقررت النصرانية أن المسيح: الإله أو ابن الإله - على حسب اختلافهم - تجسد وصلب من أجل خطيئة آدم التي توارثها أبنائه وذريته من بعده، فأفتدى الرب الإنسانية بابنه الوحيد ورضي بصلبه على خشبة الصليب بشكل مهين، ثم دفن، وبعد ثلاثة أيام قام من بين الأموات بين تلاميذه وظل معهم أربعين يوماً، ثم رفع إلى السماء وجلس على يمين الرب ليدين ويحاسب. فرضت هذه العقيدة على جماهير عريضة طوال تاريخ طويل، ولا تزال، لكن الأمر المؤسف أن

(١) المائدة: ١٣.

(٢) البقرة: ٥٩.

(٣) البقرة: ١٤٦.

(٤) آل عمران: ٧٨.

(٥) آل عمران: ٧١.

الكنيسة التي فرضت هذه الأمور دينًا على الناس وإيمانًا على النصارى تجاوزت كل حد في طغيانها: روحياً أخلاقياً عقلياً ومالياً وسياسياً. لقد عقدوا المجمع الكنسية وهي مؤتمرات قرروا فيها عقائدهم كمجمع نيقية سنة ٣٢٥م الذي قرر ألوهية المسيح، ومجمع القسطنطينية سنة ٣٨١م الذي أكمل ألوهية الثالوث بعقيدة ألوهية الروح القدس، ولا تزال المجمع تقرر ما تشاء تحليلاً وتحريماً وصدق الله القائل: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾^(١). أما الطغيان الروحي فشعاره اعتقد وأنت أعمى، واستجب دون أن تفتح فمك، فلرجال الدين النصراني من السلطان ما لا ينازع فيه إنسان، فما يربط في الأرض يكون مربوطاً في السماوات، وكل ما يحلونه على الأرض يكون محلولاً في السماوات، وحسبك أن تقرأ بهدوء ما انتهت إليه البابوية وطغيانها الروحي في هذه الأوامر البابوية «Dictates Papae» في عهد جريجوري السابع والتي جمعت بعد وفاته بقليل حوالي سنة ١٠٨٧م وأهم موادها^(٢):

البابا وحده هو الذي يتمتع بسلطة عالمية.

البابا وحده يمتلك سلطة تعيين الأساقفة أو عزلهم.

جميع الأمراء العلمانيين يجب أن يقبلوا قدم البابا وحده.

(١) التوبة: ٣١.

(٢) أوروبا في العصور الوسطى: سعيد عبد الفتاح عاشور، الناشر مكتبة الأنجلو المصرية، ط ٥ ١٩٨٥م، ص ٢٣٥، ٢٣٦.

للبابا الحق في عزل الأباطرة.

لا يجوز عقد أي مجتمع ديني إلا بأمر البابا.

ليس على أي فرد أن يلغي قرارًا بابويًا، في حين أنه من حق البابا أن يلغي قرارات بقية الناس.

لا يسأل البابا عمن يفعل ولا يحاكم على تصرفاته.

للبابا أن يميز لرعايا أي حاكم علماني التحلل من العهود وأيمان الولاء التي أقسموها بحاكمهم.

بل كانت أسرار الكنيسة من 'لطقوس العجبية دون مبرر معقول أو مقبول. فالإنسان لا يكون مسيحيًا إلا بالتعميد، ولا ينال التوبة إلا بالاعتراف أمام كاهن. ولا بد من الإيمان بالعشاء الرباني الذي يتحول فيه الخبز والشراب إلى جسد المسيح حقيقة، دون سؤال أو استفسار.

لقد وصل الطغيان الروحي الذي مارسه رجل الدين النصراني غايته في ظاهرتين:

الأولى؛ صكوك الغفران حيث أصدر مجمع لاتيران سنة ١٢١٥م قرارًا بأن تمنح

الكنيسة حق مغفرة الذنوب، وإسقاط جميع القصاصات والأحكام والخطايا

التي ارتكبها الفرد مهما كانت عظيمة وفظيعة، ومحو جميع أقدار وكل علامات

الملامة التي جلبها الإنسان على نفسه وبذلك يتمكن هذا الشخص الذي

اشترى هذا الصك أن يموت وقد أغلق أمامه الباب الذي دخل منه الخطاة إلى

محل العذاب ويفتح الباب الذي يؤدي إلى فردوس الفرح. وإن لم يمت سنين

مستطيلة بهذه النعمة تبقي غير متغيرة حتي تأتيه ساعته باسم الآب، والابن والروح القدس.

الثاني: أما الظاهرة الأخرى فهي متعلقة بما عرف بمحاكم التفتيش وهي مهزلة بكل المقاييس حيث نصبت الكنيسة نفسها لمحاسبة الناس على سرائرهم، والتفتيش عن مواطنهم ومحاسبتهم على ضمايرهم، وأمست رسالة المحبة قتلاً للأبرياء، وتحريقاً للعلماء، وسفكاً لدماء الفقراء. وقبلت الكنيسة سطوة رجال الدين المفروضة على الأرواح والقلوب...

وإذا أضيف إلى هذا مظهران آخران: الزهد والرهبانية التي ابتدعوها وكانت شراً على الإنسانية والمدنية حيث قدمت الدين تعذيباً للجسم، وقذارة في البدن، وإيغالاً في النجاسات وهروباً من الفلوات، وهجراً للآباء والأمهات، وقتلاً للفتوة والمروءات وعزوفاً عن البشاشة وخفة الروح، أو الاستمتاع بالأزواج. لقد حاولت الرهبانية أن تصلح فساد الطاغية، فلم تفلح حيث صادمت الفطرة، ثم لم تلبث الرهبنة المسرفة المتطرفة إلا وقعت فريسة لما قاومتها من المادية الفاجرة وهذا شكل آخر من أشكال الطغيان، ألا وهو الطغيان الأخلاقي.

إن المفروض فيمن يحملون الدعوة إلى دين أن يكونوا قدوة طيبة للمدعوين، ونموذجاً مشرفاً في السلوك، ولكن بلاط روما كان مضرب المثل في كل ما هو خسيس مخجل في العالم، فهو العار الذي لا ينمحي أبد الدهر، والحياة الخليعة لروما موضوع يتكرر وصفه في الأدب الإيطالي فبوكاتشو يتحدث عما في حياة رجال الدين من دعارة وقذارة ومن انغماس في الملذات طبيعية كانت أو غير طبيعية، ووصف ماستيشيو

الرهبان والإخوان بأنهم «خدم الشيطان» منغمسون في الفسق واللواط والشره وبيع الوظائف الدينية والخروج على الدين، وتحتوي سجلات الأديرة على عشرين مجلدًا من المحاكمات بسبب الاتصال الجنسي بين الرهبان والراهبات. وظل كرسي البابوية عدة سنين لا ينال إلا بالرشا أو القتل أو رغبات النساء^(١).

أما الطغيان العقلي فيتمثل في هذا الجمود الذي حملته الكنيسة وفرضته على رعاياها ورجال الدين يحتكرون الحياة العقلية ويفرضون آرائهم باعتبارها نصوصًا مقدسة لا تقبل المناقشة. وفي الوقت الذي احتكت فيه أوروبا بالإسلام وانفجر بركان العقلية في أوروبا وحطم العلماء سلاسل التقليد والجمود، وزيفوا ما اعتبرته الكنيسة نصوصًا مقدسة في مسائل علمية تبين وجه الحق فيها قامت قيامة الكنيسة واستحلت دماء العلماء وأنشأت محاكم التفتيس لمعاقبة هؤلاء العلماء الملحدين المارقين وحرق كتبهم. ويبدو على حد قول عالم نصراني يصور سلطان الكنيسة على إرادة الشخص أنه «لا يمكن لرجل أن يكون مسيحيًا ويموت حتف أنفه» ويقدر عدد من حوكم بسبب آرائه العلمية ثلاثمائة ألف، أحرق منهم أثنان وثلاثون ألفًا أحياء كان منهم العالم الطبيعي المعروف برونو.. نقت من الكنيسة آراء، من أشدها قوله بتعدد العوالم وحكمت عليه بالقتل واقترحت بأن لا تراق قطرة من دمه، وكان ذلك يعني أن يحرق حيًا وقد كان^(٢).

أما الطغيان المالي فبدأ حين زادت موارد الكنيسة زيادة فاحشة عن طريق الأوقاف والعشور والهبات والضرائب والسخرة وصكوك الغفران وصدق القائل: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ

(١) قصة الحضارة: ول ديورانت ١٤/٢١، ٣٧٨/٨٣.

(٢) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، أبو الحسن الندوي، ص ١٦٧.

وَيَصُدُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾ (١)، ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ﴿٦﴾ أَنْ رَأَاهُ اسْتَفْتَى ﴿٧﴾﴾ (٢). ولا عجب أن يكون هذا النفوذ المالي سبباً للانحراف الأخلاقي والطغيان السياسي، فالطغيان السياسي تمثل في السلطان على الحكام والمحكومين وقُدس سبق ما جاء في الأوامر البابوية في عهد جريجوري السابع، الذي تمسك بنظرية السمو البابوي مما دفعه إلى بسط نفوذه، ويذكر أن هنري الرابع إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة حاول أن يتخذ موقفاً حازماً من قرار البابا الذي يحرم الملك من حق تعيين رجال الدين مما فتح باب النزاع بين البابوية والإمبراطورية في العصور الوسطى مما دعا البابا بتحريض أتباع هنري الرابع ورعاياه من إيمانهم وثاروا ضده ثورة عنيفة، وتلفت هنري الرابع حوله فلم يجد من يعتمد عليه، وعقد أمراء ألمانيا وأساقفتها مجتمعا في تريبور في أكتوبر ١٠٧٦م قرروا فيه الخروج عن طاعة هنري الرابع وإنذاره باختيار ملك غيره إن لم يغفر البابا له في مدة أقصاها فبراير ١٠٧٧م على أن يقضي هذه المدة في أحد الأديرة محروماً من جميع الحقوق الملكية. وأخيراً لم يجد هنري الرابع أمامه حلاً سوى أن يرحل إلى البابا سرّاً وكان البرد قارساً عندما أخذ هنري الرابع يصعد الطريق الجبلي الوعر إلى قلعة كانوسا حيث كان البابا، وبقي هنري الرابع ثلاثة أيام واقفاً على الجليد أمام أبواب القلعة الموصدة في وجهه حتى تعطف البابا وسمح له بالثول بين يديه على شرط التسليم للبابوية بكل ما تطلبه

(١) التوبة: ٣٤-٣٥.

(٢) العلق: ٦-٧.

دون قيد. ويقال إن هنري الرابع دخل على البابا حافي القدمين مرتدياً ثوباً من ثياب الرهبان المصنوعة من الصوف حتي إذا ما وجد نفسه أمام خصمه أرغمي بين قدميه وانفجر باكياً وهو يصيح: اغفر لي أيها الأب المقدس. لا شك حين تتذكر الإنسانية هذه الصفحات السوداء فإنها لا تقبل العودة إلى الوراء أبداً، لقد فقدت ثقتها بالأديان وأهلها لأنها لا ترى فيها إلا شكلاً من أشكال الرجعية والتخلف والعنصرية، وليست النصرانية أحسن حالاً من اليهودية العنصرية أو المجوسية النازية أو الهندوسية البقرية. من هذا تعظم أهمية الدعوة الإسلامية لتصحيح الفكرة الدينية وإعادة الثقة العالم أن يتعرف على الوحي الصحيح دون تزييف أو تحريف، فالدعوة إلى الوحدة التي شوهتها عقليات فارغة ورغبات جامحة، ليست دعوة إلى ظلمات العصور الوسطى الأوروبية، بل الدعوة إخراج للناس من الظلمات إلى النور، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ورسول الدعوة أرسله الله داعياً إليه بإذنه وسراجاً منيراً.

منهج دراسة الأديان

واضح من خلال ما سبق قصور مناهج الغربيين بل وفساد فروضهم ومعتددهم في دراسة الأديان، ومخالفاتهم للمنهج العلمي الصحيح حيث صبغوا دراساتهم باتجاهات نفسية أو تاريخية أو طبيعية أو اجتماعية... الخ.

والحق إن القرآن الكريم هو الأساس بل والمرجع الوحيد الذي يطابق المنهج العلمي وتطمئن إليه النفوس المستقيمة لمعرفة ما كان من أمر الدين ومناهج الرسل ودعواتهم وموقف الأمم منهم.

وعلى ذلك أحاول إجمال الخطوط العريضة لمنهج دراسة الأديان بالمنهج العلمي الصحيح على النحو التالي:

أولاً، الدراسة الوصفية:

واعني بها عرض ما يعتقده الآخرون عرضاً أميناً من خلال مصادرهم المعتمدة عندهم أو إتاحة الفرصة لعرضها بأنفسهم، وذلك على نحو دعوة القرآن الكريم في مثل قوله: ﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مِنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مِنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٢٤﴾﴾^(١)، وقوله: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^(٢).

وهذا يعني:

- عدم المصادرة على الخصم.
- إعطاء الخصم فرصة لإبراز حجته.

لذلك نري المسعودي يعلن بصراحة «الواجب على كل ذي تصنيف أن يورد جميع ما قاله أهل الفرق»^(٣).

والإمام القرطبي يقول «لقد كتبوا ونحن جادلهم بما كتبوا بغض النظر عن صحته أو عدم صحته لأنهم يعتقدون صحة المكتوب»^(٤).

ويقول الشيخ «رحمت الله الهندي» «إذا أطلقت الكلام في هذا الكتاب في موضع من المواضع فهو منقول عن كتب علماء البروتستانت بطريق الإلزام والجدل، فإن رآه الناظر

(١) الأنبياء: ٢٤.

(٢) البقرة: ١١، النمل: ٦٤.

(٣) مروج الذهب ١٣٩/٢، منهج المسعودي في بحث العقائد والفرق الدينية - د. هادي حمود - ص ٤٨.

(٤) الإعلام للقرطبي - ص ١١.

مخالفًا لمذهب أهل الإسلام فلا يقع في الشك»^(١).

ويقول ابن حزم: «ولولا أن الله وصف قولهم في كتابه إذ يقول تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ وإذ يقول حاكياً عنهم ﴿إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ وإذ يقول تعالى: ﴿أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾^(٢) لما انطلق لسان مؤمن بحكاية هذا القول العظيم الشنيع السمج السخيف». ويقول في موضع آخر: «لكننا نحكيه منكرين له كما نقلوه فيما نصه ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾»^(٣).

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأنا اذكر ما ذكره بالفاظهم بأعيانها فصلاً فصلاً، واتبع كل فصل بما يناسبه من الجواب فرعاً وأصلاً وعقداً وحلاً»^(٤).

خلاصة القول: أن وصف ما عند المخالفين إنما يكون حسب ما يعتقدون ومن نص ما يقدسون، إنصافاً لهم وإقامة للحجة عليهم وعلى هذا المنهج كان السلف الصالح أجمعين^(٥).

ثانياً: الدراسة النقدية والتحليلية:

وهذه تستلزم أصول المنهج العلمي التجريبي من قبول الحقائق العلمية القطعية لا الافتراضات الظنية. وقد أشار إلى هذا المعنى القرآن الكريم في مثل قوله: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ

(١) إظهار الحق - ص ٩.

(٢) المائدة: ١١٦.

(٣) الفصل - ج ١ - ص ٤٨، ص ١١٠.

(٤) الجواب الصحيح - ج ١ - ص ١٩.

(٥) راجع إفتحام اليهود - ص ٨٦، ص ٣٢، الإعلام - ص ٤٥، الفصل ج ١ - ص ٩.

الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا شَاءَ أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ سَكَنًا شَهِدَتْهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴿١٩﴾^(١)

كما تستلزم عدم الاعتماد على الآثار، فذلك أمر يقبل الإضافة والحذف على ما يقتضيه سياق المكتشفات ودلائلها المختلفة، وإنما الاعتماد القرآن الكريم فهو الصادق ولا ينبئك مثل خبير.

وعليه فالدراسة النقدية مرجعها إلى اعتبارين:

الحقائق العلمية: تاريخية أو كونية أو غير ذلك.

القرآن الكريم فهو المصدق والحكم والمهين.

مع ضرورة التزام ما يلي في هذا الجانب:

- ضرورة ترتيب النتائج على المقدمات.
 - الحجج البالغة والأساليب الحكيمة في مجادلة المخالفين ونقد ما عندهم.
 - إظهار محاسن الإسلام ببيان الحق الذي فيه بعد بيان باطلهم.
 - دعوتهم للدخول في الإسلام وشكر الله إذا قبلوا، أو البراءة منهم أن جحدوا واعرضوا.
- وبهذا تكون دراسة الأديان ومجادلة المخالفين من ألوان الدعوة ومراتبها وهي واجب على الكفاية، وهما من عوامل إقامة الحجة ودفع الباطل وتنبيه الغافل وبيان الحق الذي لا يتخلف عن القرآن الكريم حكماً عدلاً لا يقبل الشك ولا الارتياب^(٢)،

(١) الزخرف: ١٩.

(٢) انظر الجواب الصحيح - ج ١ - ص ١٥: ٢٣.

وصدق الله العظيم: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا
نَصِفُونَ﴾ (١٨)، والحمد لله رب العالمين.

خلاصة الوحدة

نخلص من دراسة هذه الوحدة إلى ما يلي:

أسس الدين الحق ما يلي:

- ١- أن يكون واضعه على علم كامل بحقيقة الإنسان.
 - ٢- أن يكون هذا الدين شاملاً لبني الإنسان.
 - ٣- أن يكون هذا الدين واقعياً.
 - ٤- أن يكون هذا الدين واضحاً.
 - ٥- أن لا يصطدم هذا الدين مع العلم الصحيح والعقل السليم.
 - ٦- أن يصل إلينا بسند صحيح وطريق سليم.
 - ٧- لا يستطيع الإنسان أن يضع هذا الدين، لأن الإنسان يعتريه النقص والقصور.
- خصائص الإسلام كثيرة منها: دين إلهي يمتاز بتقرير حقوق الإنسان، شامل،
وسط، واضح، مرن، عالمي، علمي.

حاجة البشر إلى الدين تتمثل في أمور كثيرة منها:

إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.

إخراج الناس من ضيق الدنيا إلى سعتها.

(١) الأنبياء: ١٨.

■ تحقيق مصالح العباد.

١ - استبقاء البشرية على قيد الحياة.

٢ - هداية الحائرين الباحثين عن السعادة في الدنيا.

٣ - الفوز بالجنة والنجاة من النار في الآخرة.

وصدق القائل: ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ﴾ (١٢٣) وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾^(١).

■ فقد الإنسان ثقته في الأديان نتيجة لانحراف المنسويين إلى الأديان.

(١) طه: ١٢٣-١٢٤.

أسئلة التقويم الذاتي

أولاً: أسئلة المقال:

- س١: ما أسس الدين الحق؟
- س٢: هل يستطيع الإنسان وضع الدين الحق؟ ولماذا؟
- س٣: ما أبرز خصائص الإسلام؟
- س٤: كيف أخرج الدين الحق الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد؟
- س٥: ما نظرة الدين الحق إلى الدنيا؟
- س٦: لماذا عزف الناس عن الدين؟
- س٧: كيف يحقق الدين مصالح العباد؟
- س٨: الدين ضروري لبقاء الإنسان «إشرح ذلك».
- س٩: كيف يهدي الدين الحائرين الباحثين عن السعادة؟
- س١٠: ما الذي يحققه الدين للإنسان بعد الممات؟

ثانياً: أسئلة الصواب والخطأ:

ضع علامة «✓» أمام العبارة الصحيحة، وعلامة «x» أمام العبارة الخاطئة:

- ١- من أسس الدين الحق أن يكون واقعياً يراعي واقع الإنسان،
وواقع الحياة وواقع الكون ()
- ٢- يستطيع الإنسان أن يقيم الدين الحق بنفسه ()
- ٣- الدين ضروري للإنسان ليجيب على تساؤلات عقله،
وضروري للمجتمع لتحقيق العدل والأمن ()

ثالثاً: أسئلة الاختيار من متعدد:

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- ١- من أسس الدين الحق (الشمول - العنصرية).
- ٢- من خصائص الإسلام (الوسطية - التطرف).
- ٣- الدين ضروري لأنه (يحقق مصالح العباد - يتعارض مع مصالح العباد).

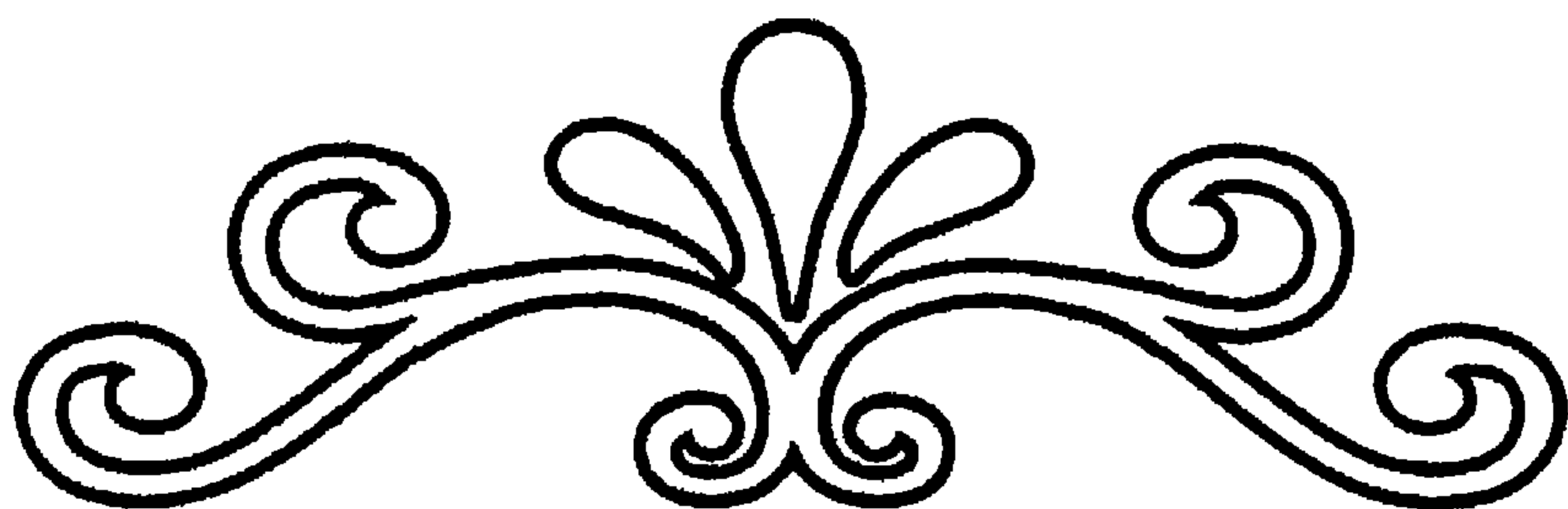
النشاط التعليمي للوحدة الثانية

عزيزي الدارس:

حتى تكتسب المزيد من المعلومات حول الموضوعات الواردة في هذه الوحدة عليك أن تقوم بإنجاز النشاط التعليمي التالي:

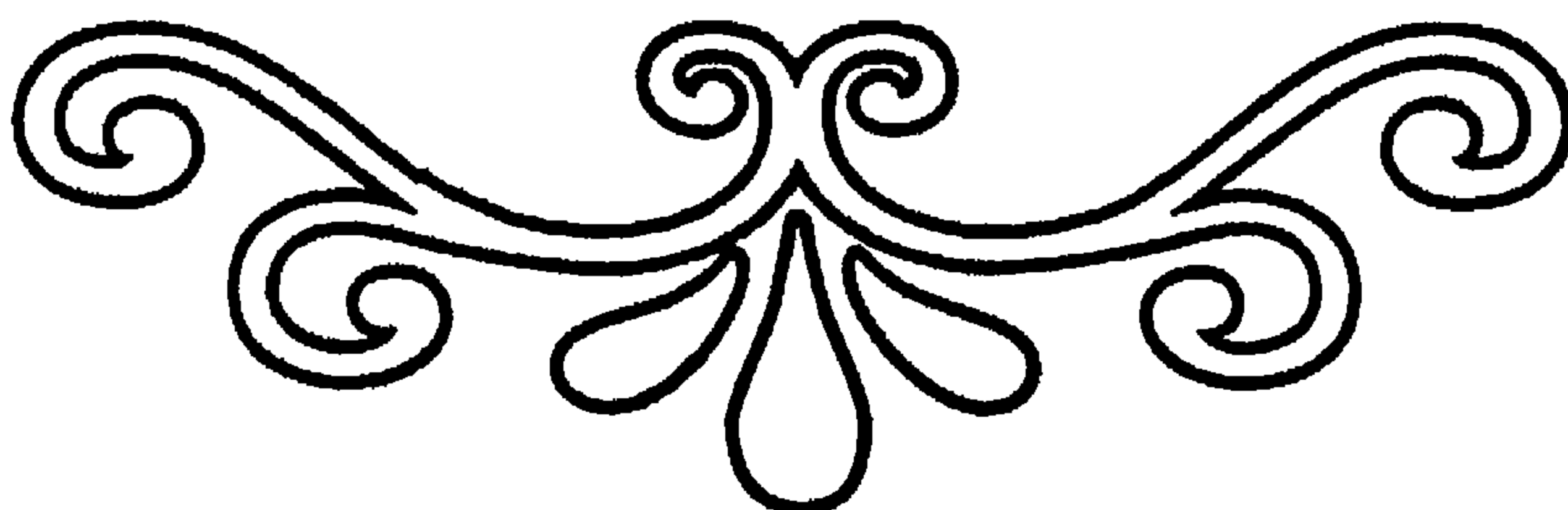
اكتب بحثًا في:

- آثار الحضارة المادية بعيدًا عن التعاليم الدينية.

المحكمة الثالثة

نشأة الدين وعلم الأديان

محتويات الوحدة الثالثة

- نشأة الدين وعلم الأديان من المنظور الإسلامي.
- نشأة الدين وعلم الأديان من المنظور الغربي.

أهمية دراسة الوحدة:

عزيزي الدارس: هناك اتجاهان واضحان في تحديد نشأة الدين وعلم الأديان، يرى أحدهما أن الدين فطر الله عليه الإنسان الأول آدم عليه السلام وأن علم الأديان علم إسلامي كتب فيه المسلمون قبل غيرهم وأن بذوره الأولى مبثوثة في الكتاب والسنة، بينما يزعم الاتجاه الآخر أن الدين صناعة بشرية، اخترعه الإنسان لعوامل طبيعية أو روحية أو نفسية أو أخلاقية أو اجتماعية أو تعليمية.

والأمر خطير لا ينبغي تركه بل لابد من معالجته حتى نعرف الفضل للسابق على اللاحق فإن الغرب بسلطانه يريد أن يفرض آراءه متغافلاً الحقيقة، وتلك سنة الغالب على المغلوب.

الأهداف التعليمية:

عزيزي الدارس: يُرجى منك بعد دراستك لهذه الوحدة أن تكون
قادرًا على أن:

- ١- تُعرّف أن الدين فطرة نشأ مع الإنسان الأول.
- ٢- تُدرك أن علم الأديان بمبادئه علم إسلامي سبق الدراسات الغبية.
- ٣- تعلم أن الغربيين مختلفون اختلافًا كبيرًا في تفسير الظاهرة الدينية.

نشأة الدين وعلم الأديان من المنظور الإسلامي

علم الأديان ذو دلالات واسعة وميادين متعددة، ففيه تاريخ الأديان وفيه فلسفة الأديان وفيه مقارنة الأديان وفيه الاجتماع الديني.... إن هذه الميادين كلها موضوع علم الأديان، أو إن أردنا الدقة علوم الأديان.

وبعيداً عن التعقيد العلمي في صورته الراهنة وإشكالية إسلامية هذا العلم أو غربيته، أو بعبارة أوضح هل هذا العلم إسلامي النشأة؟ أم غربي النشأة؟

فنحن أمام حقائق نافعة، ووقائع ثابتة، تفيدنا في دراستنا، وتأخذ بأيدينا إلى كلمة الأديان: فلسفة ومقارنة وغيرها.

فقد عالج القرآن الكريم قصة خلق آدم في مواضع متعددة لتقرير فطرية الإيمان، وأن الأصل التوحيد وأن الوثنية طرأت على بني آدم. أما آدم فخلقه الله مفطوراً على الإيمان والتوحيد وعلمه الله الأسماء كلها وجعله خليفة في الأرض، وحذره من عداوة إبليس. اقرأ في هذا تلك الآيات من سورة البقرة: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣١ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ٣٢ قَالَ يَتَقَادُمُ أَنْبِيُّهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ٣٣ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ٣٤ وَقُلْنَا يَتَقَادُمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا

نَقَرًا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾^(١)

كما حكى القرآن الكريم في أكثر من سورة قصص السابقين من أمم الأنبياء، اقرأ في هذا قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَقَوَّمُوا عِبَادُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ إِلَهِ غَيْرِهِ﴾ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ﴿٥٩﴾ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُّكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٦٠﴾ قَالَ يَتَقَوَّمُوا لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦١﴾ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾ أَوْعِجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٦٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿٦٤﴾ ﴿وَلِإِيَّاكَ عَادُ أَخَاهُمْ هُودًا﴾ قَالَ يَتَقَوَّمُوا عِبَادُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ إِلَهِ غَيْرِهِ ﴿٦٥﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُّكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكَذَّابِينَ ﴿٦٦﴾ قَالَ يَتَقَوَّمُوا لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٧﴾ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿٦٨﴾ أَوْعِجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِي قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْطَةً فَادْكُرُوا ءَالَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأُنَبِّئْنَا بِمَا نَعْبُدُونَ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧٠﴾ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ مَا سَمَّيْتُمُوهَا

(١) البقرة: ٣٠-٣٩.

أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْظُرُوا إِلَىٰ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٧١﴾
 فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَايِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايِنُنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ
 ﴿٧٢﴾ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ
 جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ فَذَرْوَهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ
 وَلَا تَمْسُوهَا يُسُورَ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ إِلَهِ ﴿٧٣﴾ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ
 وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا
 ءَالَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٤﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ
 لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِمَن ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا
 أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٧٥﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٧٦﴾
 فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصْلِحُ أَثْنَانَا بِمَا قَعَدْنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ
 ﴿٧٧﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ ﴿٧٨﴾ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُورِ لَقَدْ
 أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّصِيحَةَ ﴿٧٩﴾ وَلَوْ طَآ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ
 أَتَأْتُونَ الْفَلَحِشَّةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن
 دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾ وَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا
 أَخْرِجُوهُمْ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْطَهُرُونَ ﴿٨٢﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ كَانَتْ
 مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾
 وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ
 جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
 أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ
 مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَن
 ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا

كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٦﴾ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ ءَامَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٧﴾ * قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ﴿٨٨﴾ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ جَعَلْنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبُّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿٨٩﴾ وَقَالَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ قَوْمِهِ لِيِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَبًا إِتَّكُرُوا إِذَا لَخِيسِرُونَ ﴿٩٠﴾ فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ ﴿٩١﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَبًا كَانُوا لَمْ يَفْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ﴿٩٢﴾ فَنَوَلَّيْنَاهُمْ وَقَالَ يَنْقُومِ لَقَدْ أَتَلَفْنَاهُمْ رَسَلْتُ رَبِّي وَنُصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٩٣﴾

كما أطلال القرآن الكريم الحديث عن اليهود والنصارى، ويمكن بيان ذلك في النقاط التالية:

أولاً: بين الإسلام ورسالة موسى عليه السلام:

إن الإسلام يعد موسى - نبي اليهود - أخاً لمحمد وشريكاً له في الدعوة إلى الله والمسلمون - استجابة لدينهم - يؤمنون بموسى إيمانهم بمحمد ويرون التوراة التي جاء بها جزءاً من الإسلام وقد كان اليهود صدر تاريخهم الشعب الذي اختاره الله لهداية الخلائق وظلت رسالات السماء حكرًا في جنسهم دهرًا طويلاً. ^(٢) يقول الله ﷻ في وصف رسالة موسى عليه السلام: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى يَتْنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كُتِبَ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾ ^(٣).

(١) الأعراف: ٥٩-٩٣.

(٢) معركة المصحف ص ٣٣ وما بعدها.

(٣) هود: ١٧.

فقد وصف كتاب موسى بأنه كان قبل القرآن شاهداً عليه ومؤيداً لما جاء به ^(١).... وما جاء في القرآن في تفضيل بني إسرائيل إنما هو بتفضيل موسى بالرسالة واصطفائه لها بينهم على نحو ما جاء في قول الله تعالى: ﴿قَالَ يَمُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلْمِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ١٤٤﴾ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ١٤٥﴾ ^(٢).

وقد اختير موسى إذ ذاك بالرسالة ليتيح له ولل بشرية فرصة الرؤية لتتأجج الدعوة إلى هذه الرسالة في قوم استضعفوا واستذلوا لحاكم كان يفرق بينهم وبين من عداهم في المعاملة: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ٤﴾ ^(٣) واستهدفت هذه الرسالة إنقاذ هؤلاء المستضعفين مما هم فيه من ذلة إن هم آمنوا ولم يكفروا بها: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ٥﴾ ^(٤)، فتفضيل اليهود إنما هو باختيار الله لموسى رسولاً منهم ولم يفضلوا بسبب عرق أو عنصرية أو بسبب تمييز بشري في خصائص الإنسانية على غيرهم.

وإنما اختيروا ليكونوا موضع ابتلاء من الله بسبب ظروفهم التي عاشوها قرونًا

(١) خمس رسائل إلى الشباب المسلم ص ٦٣ وما بعدها.

(٢) الأعراف: ١٤٤-١٤٥.

(٣) القصص: ٤.

(٤) القصص: ٥.

ولكنهم رغم نعم الله العديدة عليهم آثروا البقاء تحت تأثير الوثنية المادية فأنكروا الله وباشروا الطغيان عندما يمكن لهم عن طريق القوة فقتلوا الأنبياء بغير حق واعتدوا على غيرهم وربما على بعضهم البعض ثم عندما تذهب القوة المادية ويحسون بالضعف ينزلون على درجة الذلة والمسكنة.

وهكذا تحدوا رسالة الله بينهم وعادوا إلى طبيعتهم وكأن رسالة موسى عليه السلام لعزتهم واستقامتهم عاشت على هامش حياتهم! ^(١)

انحرف اليهود عن رسالة موسى عليه السلام وتوراته وجاءت توراتهم الحالية وقد سيطرت عليها أمور ثلاثة: ^(٢)

أولاً : وصف الله بما لا ينبغي أن يوصف به وإسقاط صورة ذهنية معتلة على ذاته ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ ^(٣).

ثانياً : إبراز بني إسرائيل وكأنهم محور العالم وإكسیر الحياة وغاية الوجود فهم الشعب المختار للسيادة والقيادة لا يجوز أن ينازعوا في ذلك.

ثالثاً : تحقير الأمم الأخرى وإرخاص حقوقها وإلحاق أشنع الأوصاف بالأمم والأنبياء، وقد تتخيل هذه الأمور بقايا من الوحي الصادق والتوجيهات المبرأة.

(١) رأي الدين بين السائل والمجيب: د. محمد البهي ج ٣ ص ٥٥ وما بعدها مكتبة وهبة، ط ١، عام ١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠ م.

(٢) قذائف الحق: ص ٢١.

(٣) الإسراء: ٤٣.

وجملة القول:

إن علاقة الإسلام برسالة موسى عليه السلام في صورتها الأولى علاقة تصديق وتأيد كلي.

وإن علاقته بها في صورتها المنظورة علاقة تصديق لما بقى من أجزائها الأصلية وتصحيح لما طرأ عليه من البدع والإضافات الغريبة عنها^(١).

ثانياً: المسيحية في ضوء الإسلام:

١- يذكر القرآن الكريم مريم أم عيسى عليه السلام، فيقص خبر الحمل بها وولادتها وتربيتها في سورة آل عمران، فيقول تعالى كلماته: ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٣٥﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذَرَيْتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ٣٦﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرِؤُمُ إِنِّي لِلْهِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٣٧﴾^(٢).

هذه هي الأحوال التي اكتفت الحمل بالبتول مريم وولادتها وتربيتها، ويلاحظ القارئ أن العبادة والنسك أظلاها وهي جنين في بطن أمها إلى أن بلغت مبلغ النساء، واصطفاه الله لأمر جليل خطير فأمها وهي حامل بها نذرت أن يكون ما في بطنها محرراً خالصاً لخدمة بيت الله وسدائه والقيام بشئونه واستمرت مصممة على الوفاء

(١) راجع: الدين: ص ١٨١.

(٢) آل عمران: ٣٥-٣٧.

بنذرها، فلما وضعت، وكان نذرها على فرض الذكورة، كما يبدو من إشارات للقرآن جددت العزم على الوفاء بالنذر، وقد وجدت ما تسوغه النفس للتحليل من النذر، فكان ذلك الإصرار عبادة أخرى، إذ وجدت في النفس دواعي التردد والرجوع والتحلل من الوفاء، فكان كفها هذه الدعايات والقضاء عليها عبادة أخرى، ثم انصرفت الفتاة الناشئة منذ طراوة الصبا إلى النسك والعبادة، وقام على تنشئتها وهدايتها وتعليمها نبي من أنبياء الله الصديقين الصالحين، فكفلها زكريا ووجهها إلى العبادة الصحيحة، وتنزيه القلب من كل أدران الشر والإثم وكان الله سبحانه وتعالى يدر عليها أخلاف الرزق من حيث لا تقدر ولا تحتسب ومن غير جهد ولا عنت حتى أثار ذلك عجب نبي الله كافلها.

ولقد كانت تلك التنشئة الطاهرة التي تكونت في ظلها بريئة من دنس الرذيلة - لا يجد الشيطان سبيلاً أو منفذاً إلى النفس منها - تمهيداً لأمر جليل قد اصطفاها الله تعالى له دون العالمين.

ولذا خاطبتها الملائكة - وهي الأرواح الطاهرة - باجتماع الله لها: ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ٤٢﴾ يَمْرُؤُا أَقْنِي لِرَبِّكِ وَأَسْجُدِي وَأَرْكَبِي مَعَ الرَّاكِبِينَ ٤٣﴾^(١) ولقد كان ذلك الاصطفاء هو اختيار الله لها لأن تكون أمًا لمن يولد من غير نطفة آدمية وكان ذلك لكي تكون آية الله مشهورة.....».

٢- حملت العذراء البتول مريم بالسيد المسيح عليه السلام وهو الأمر الذي اجتباها الله له واختارها لأجله ولقد فوجئت به إذ لم تكن به عملية فينما هي قد انتبذت من أهلها

(١) آل عمران: ٤٢-٤٣.

مكأنًا شرقياً أرسل الله إليها ملكاً تمثل لها بشراً سوياً: ﴿قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيّاً ۝١٨﴾ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيّاً ۝١٩﴾ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيّاً ۝٢٠﴾ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيْنٍ وَلَنَجْعَلَ لَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمراً مَقْضِيّاً ۝٢١﴾ ﴿ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيّاً ۝٢٢﴾ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيّاً مَنْسِيّاً ۝٢٣﴾^(١).

حملت السيدة مريم البتول بعيسى من غير أب ثم ولدته....، ولما ولدته وخرجت به على القوم كان ذلك مفاجأة لهم سواء في ذلك من يعرف نسكها وعبادتها، ومن لا يعرف؛ لأنها فاجأتهم بأمر غريب، وهي المعروفة بأنها عذراء ليس له بعل فكانت المفاجأة داعية إلى الاتهام؛ أنه عند المفاجأة تذهب الروية، ولا يستطيع المرء أن يقابل بين الماضي والحاضر وخصوصاً أن دليل الاتهام قائم، وقرينته أمر عادي لا مجال للريب فيه عادة، ولكن الله سبحانه وتعالى رحمها من هذه المفاجأة فجعل دليل البراءة من دليل الاتهام لينقض الاتهام من أصله ويأتي على قواعده ويفاجئهم بالبراءة وبرهانها الذي لا يأتيه الريب ليعيد إلى ذاكرتهم ما عرفوه في نسكها وعبادتها، ولذلك نطق الغلام وهو قريب عهد بالولادة، أشارت إليه: ﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّاً ۝٢٤﴾ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً ۝٢٥﴾ وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً ۝٢٦﴾ وَبَرّاً بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْ لِي جَبَّاراً شَقِيّاً ۝٢٧﴾ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيّاً ۝٢٨﴾^(٢).

(١) مريم: ١٨-٢٣.

(٢) مريم: ٢٩-٣٣.

نطق السيد المسيح في المهد ليكون كلامه إعلامًا صريحًا ببراءة أمه وأنه لم يكن إلا عبد الله ولد من غير أب، لحكمة يعلمها الله جلت قدرته، وقد أشار إليها سبحانه في قوله تعالى: ﴿وَلَنَجْعَلَنَّ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا﴾^(١).

ويرى - فضيلة الشيخ / محمد أبو زهرة - أن تلمس تلك الآية يبدو منها أمران جليان:

أحدهما: أن ولادة عيسى من غير أب تعلن قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه الفاعل المختار المرید وأنه سبحانه لا يتقيد في تكوينه للأشياء بقانون الأسباب والمسببات التي نرى العالم يسير عليها في نظامه الذي أبدعه الله.....

الأمر الثاني: أن ولادة عيسى من غير أب إعلان لعالم الروح بين قوم أنكرونها، حتى لقد زعموا (اليهود) أن الإنسان جسم لا روح فيه وأنه ليس إلا تلك الأعضاء والعناصر التي تكون منها^(٢).

٣- ولما بلغ أشده بعثه الله تعالى وأيده الله بلا معجزات وهي تلخص في خمسة أمور جاء ذكر أربعة منها في سورة المائدة في قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَذْكُرُ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَلَدَيْكَ إِذْ آتَيْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ

(١) مريم: ٢١.

(٢) محاضرات في النصرانية ص ٢٠ وما بعدها.

جَحَّتْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١١٠﴾ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرُسُولِي قَالُوا ءَامَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿١١١﴾ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١١٣﴾ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنْكَ وَآرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١٤﴾ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١١٥﴾ ^(١) وهناك خامسة ذكرت في سورة آل عمران: ﴿وَأَنبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾﴾ ^(٢).

ويرى فضيلة الشيخ «محمد أبو زهرة» تعليلاً لكون معجزات المسيح علي السلام جاءت على ذلك النحو هو مناسبة ذلك النوع لأهل زمانه لأنهم كان قد سادهم إنكار الروح في أقوال بعضهم وأفعال جميعهم فجاء عليه السلام بمعجزة هي في ذاتها أمر خارق للعادة مصدق لما ياتي به الرسول وهي في الوقت ذاته إعلان صادق للروح وبرهان قاطع على وجودها، فهذا طين مصور على شكل طير ثم ينفخ فيه فيكون حياً وما ذاك إلا لأن شيئاً غير الجسم وليس من جنسه فاض عليه فدانت معه الحياة ^(٣).....

بعث عيسى عليه السلام بتلك البينات: ﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِنْ

(١) المائة: ١١٠-١١٥.

(٢) آل عمران: ٤٩.

(٣) محاضرات في النصرانية ص ٢٥ وما بعدها.

رَبِّكُمْ^(١) وإنها باهرة تخرس الألسنة وتقطع الطريق على منكري رسالته لو كان الدليل وحده هو الذي يهدي النفوس الضالة والقلوب الشاردة ولكن القوم الذين بعث فيهم كانوا غلاظ الرقاب قساة القلوب فكانت مهمته شاقة إذ حاول هدايتهم لكنهم تقدموا لمناواته وقليل منهم من اعتنق دينه وآمن به،^(٢) ويقرر القرآن الكريم أن الله تعالى نجى المسيح عليه السلام من اليهود ومكرهم ولك يصلب ولم يقتل كما أرادوا له ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ هُمْ^(٣)﴾، ﴿وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا^(١٥٧)﴾ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا^(١٥٨)﴾^(٤) ﴿ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ^(٣٤)﴾ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ^(٣٥) وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ^(٣٦)﴾^(٥).

تلك قصة عيسى عليه السلام الذي يثبت القرآن الكريم أنه ما دعا إلا إلى التوحيد والاتجاه بالعبادة إلى الله وحده لا شريك له.

يقول الشيخ / محمد عبده^(٦):

«إنا نعتقد أن المسيح روح الله وكلمته ورسوله إلى بني إسرائيل بعث مصداقًا لما بين يديه من التوراة وجاءهم من الدين بما فيه هدى لهم ورشاد في شئون معاشهم ومعادهم

(١) آل عمران: ٤٩.

(٢) محاضرات في النصرانية ص ٢٦.

(٣) النساء: ١٥٧.

(٤) النساء: ١٥٧-١٥٨.

(٥) مريم: ٣٤-٣٦، وانظر الآيات: ١١٦-١١٧ من سورة المائدة.

(٦) الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ص ٤٤-٤٥.

ولم يطالبهم بتعطيل قوة من قواهم التي منحهم الله تعالى إياها بل طالبهم بشكر الله تعالى عليها..... إلى أن قال: الدين دين الله وهو دين واحد في الأولين والآخرين لا تختلف إلا صوره ومظاهره، وأما روحه وحقيقته ما طولب به العالمون أجمعون على ألسن الأنبياء والمرسلين فهو لا يتغير: إيمان بالله وحده وإخلاص له في العبادة ومعاونة الناس بعضهم البعض الخير ودفع أذاهم بعضهم عن بعض ما قدروا».

وبعد.....

«أرأيت إلى هذا التكريم الذي أحاط الإسلام به مريم عليها السلام وعيسى عليه السلام؟
إنهما في التكريم السامي الذي أنزل لا له فيه المصطفين من عباده المقربين، وبينما يفترى اليهود على مريم افتراء نزهها الله عنه، وبينما يرميها قتلة الأنبياء بالفاحشة، ويتهمونها بالزنى إذا بالقرآن وبالجو الإسلامي كله قديمة وحديثه يعتبرها قديسة صديقة، وبينما ينكر اليهود على عيسى عليه السلام نبوته ويرمونه بالكذب، إذا بالإسلام يعترف بنبوته وبأنه عبد الله ورسوله وبأنه مبارك وبأنه وجيه في الدنيا والآخرة.

وبينما ينكر بعض مؤرخي الأديان مجرد وجود المسيح عليه السلام إذ لم تثبت لديهم الأدلة التاريخية على وجوده وعللوا المسيح والمسيحية بأنها من اختراع القديس بولس، إذا بالإسلام يوجب على أتباعه وجوباً حتمياً الإيمان بعيسى عليه السلام نبياً ورسولاً ومباركاً ووجيهاً في الدنيا والآخرة، عيسى جزء من إيماننا نحن المسلمين نبي معصوم مبرأ من المعصية وأمه صديقة اصطفاها الله وطهرها واصطفاها على نساء بني إسرائيل»^(١).

(١) المسيحية نشأتها وتطورها ص ٢٧٤ - ٢٧٥ (خاتمة بقلم د. عبد الحليم محمد).

هذا ما انتهى إليه القرآن الكريم، وهو يقرر بوضوح الحقائق التالية:

أولاً: فطرية الإيمان، وأن الإنسان متدين بفطرته قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾﴾^(١).

ثانياً: إن آدم أول البشر خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها وأسجد له ملائكته وجعله خليفة في الأرض، وجعل ذريته من بعده خلفاء وخلائف في الأرض، وهذا يؤكد حقيقتين:

إحداهما: أن آدم خلق قلقاً مستقلاً وليس متطوراً من غيره، وكذلك ذريته من بعده.

الأخرى: إن التوحيد هو الأصل، وإن الوثنية طارئة وليس العكس.

ثالثاً: إذا كانت نشأة الدين مع الإنسان الأول (آدم عليه السلام)، فإن ذرية آدم مع تقادم الزمن وطول العهد قد انحرفوا عن الدين؛ مما دعا إلى إرسال الرسل ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾^(٢). فالرسالات الإلهية التي حملها المرسلون جميعها نداء واحد

(١) الأعراف: ١٧٢-١٧٣.

(٢) النساء: ١٦٥.

﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾. وانطلاقاً من هذه الحقائق، وتوافقاً مع الواقع الإنساني الذي يفرض اجتماع المسلمين مع غيرهم وتعاملهم مع مخالفهم، برزت مناظرات ومساجلات واهتمامات ومؤلفات في هذا الشأن منذ عصر الرسالة حتى يوم الناس هذا، فكان للرسول ﷺ مناقشات مع اليهود ومع النصارى واستمر الحال بعد عصر الرسالة. ولعل أول ما وصل إلينا من مؤلفات عبارة عن عناوين فقط منها: كتاب ألف مسألة في الرد على المانوية لواصل به عطاء (٨٠هـ - ١٣٨هـ - ١هـ) وهو مؤسس مذهب الاعتزال وإمامه ويبدو أن طبيعة المعتزلة ساعدت كثيراً في هذا المجال، كما كان الإمام الأشاعرة أبي الحسن الأشعري (٢٦٠هـ - ٣٢٤هـ) كتاب جمع المقالات جمع فيها مقالات الإسلاميين وغير الإسلاميين كما ألف الإمام ابن تيمية «الحنبلي» (٦٦١هـ - ٧٢٨هـ) كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح.

ولعل أبرز المصادر الإسلامية الجامعة في هذا المجال كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري (٣٨٤ - ٤٥٦هـ) وكتاب الملل والنحل للشهرستان (٤٧٩هـ - ٥٤٨هـ).

رابعاً: المحافظة على الهوية الإسلامية بعد الوقوف على محاسن الإسلام، واكتشاف جماله، حينذاك، يحس المسلم بنعمة الإسلام، ويدرك فضل الله عليه بالإيمان؛ فلا شك أن النعم إذا عمت هانت، ولأن كثيراً من المسلمين ولدوا مسلمين، ونشأوا في بيئات إسلامية، فإن كثيراً منهم ضعف لديهم الإحساس بالإسلام،

وفقدوا حلاوة الإيمان، والنعم لا تدرك إلا بالإحساس بفقدائها، أو مشاهدة من فقدوها، هنا يلتفت الإنسان إلى تلك النعمة التي غفل عن شكرها، وأهمل المحافظة عليها، ويوم أن يدرك المسلمون قيمة تلك النعمة التي لا تداينها نعمة، اجتهدوا في المحافظة عليها، ولا يستطيع أحد محو هويتهم، أو تهديد وجودهم، ومن المؤسف حقاً أن إهمال دراسة الأديان والمذاهب ساعد كثيراً في اختراق الأمة الإسلامية، وتهديد الهوية الدينية، وتشويه الثقافة الإسلامية. فلا غرابة أن نجد من شباب الأمة وفتياتها تقليداً أعمى، لا يعرفون أصله، ولا يقفون على فصله، بل تنتشر عملية التقليد انتشار النار في الهشيم بين فئات متعددة معتقدة أن في هذا التقليد مسaire للمدنية، ومواكبة للحضارة الإنسانية، وما درى هؤلاء جميعاً أنهم يقلدون لمكائير المخافين، ويسلكون مسالك الكافرين، بل أن البعض وصلت به الهزيمة النفسية إلى تسمية بناته بأسماء متعلقة بتلك الأديان الوضيعة مثل نرفانا وكارما وديانا، وشاعت في الأمة: نايكى Nike، وفينوس، واليوجا، وأبولو، وأطلس وغيرها على الملابس والمحلات والرياضة والجمعيات والكتب العلمية، ففي دراسة الملل والنحل مجانية التشبه بالمخالفين ومواجهة الغزو الفكري، والمحافظة على الشخصية والذاتية الإسلامية.

خامساً: القدرة على مجادلة المخالفين بالتي هي أحسن كما علمنا ربنا ﴿وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾^(١)،
﴿وَلَا تَجِدِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾^(٢).

ولا شك أن مناهج الجدل قد أخذت مكانها في كتاب الله تعالى، وفي سنة سيدنا رسول الله ﷺ وسيرته المطهرة، وللجدل أصوله وقواعده، وآدابه، وقاصده وأهدافه وغاياته.

ومما يعين على مجادلة المخالفين الإحاطة بكتبهم، ومعرفة أصولهم وأديانهم، وقد جاء في القرآن الكريم ما يشير إلى إيراد البراهين وإقامة الحجج على المخالفين ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^(٣)، ونهى القرآن الكريم والسنة المطهرة عن اتباع الظن أو الحديث عن عدم علم أو يقين قال تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْمُؤْنَ الْمَلَأِكَةَ نَسِيَةً الْأَنْثَىٰ وَمَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾^(٤)، وعن البخاري من حديث أبي هريرة: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث...»، لذا قال أهل العلم: إن كنت ناقلًا فالصحة، وإن كنت مدعيًا فالدليل فلا يليق أن تجادل المخالف إلا بما صح عنده، وبالدليل الذي يلتزم به، لأن ما عنده حجة عليه وليس ما عندك حجة عليه وصدق الله القائل: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^(٥).

(١) النحل: ١٢٥.

(٢) العنكبوت: ٤٦.

(٣) النمل: ٦٤.

(٤) النجم: ٢٧-٢٨.

(٥) آل عمران: ٩٣.

سادساً القيام بواجب الدعوة إلى الله تعالى، ذلك لأن مجالات الدعوة تشمل المسلمين وغيرهم، ولا يتحقق ذلك إلا بالتعرف على عقائد المخالفين، ومعرفة طبيعة المجتمعات والتي لا تدين بالإسلام، وقد جاء في حديث سيدنا معاذ رضي الله عنه ما يشير إلى ذلك حتى تحقق الدعوة ما تصبوا إليه، ويتحلى الداعية بما يُرجى منه، وتُعرف الأولويات، وتزول العقبات تأمل ما رواه البخاري لسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما:

قال رسول الله ﷺ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب» وصدق علي - كما ثبت عنه في صحيح البخاري - «حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله».

وإذا كان في هذا القول تحذر أن يخاطب العامة بالمشتبه عليهم فهمه، فإن القول في عمومه دعوة إلى مخاطبة الناس بما يفهمون وعلى قدر عقولهم، ولا شك أن دعوة المخالف بلغته وبما يفهم أيسر في الإقناع وأسهل في الإتيان، لذا أثمرت هذه الدعوة حين تأتي من داعية محيط بطبيعة المجتمع الذي يدعو فيه: لغة وعادة وديناً وثقافة، ويوم أن يقارن هذا الداعية بين الإسلام وبين أي دين آخر، سيجد المدعوين فرقاً بين الثرى والثريا والأرض والسماء.

سابعاً: مواجهة الفرق الضالة المنسوبة إلى الإسلام والقدرة على مواجهتها؛ حيث يتمكن الباحث من رد الأفكار إلى أصولها، والمبادئ إلى منابعها، فلا يقع المسلمون ضحية لأفكار منحرفة، أو مبادئ مستوردة أو ينضمون إلى فرق ترفع راية الإسلام، وهو منها برئ، والدارس للأديان والمذاهب يجد أن طبيعة الحياة الإنسانية تقوم على التأثير والتأثير، والتفاعل مع الآخرين لكن الخطر الكبير أن تصر الفرق الضالة المنسوبة إلى الإسلام - التي تأثرت بالمعتقدات الباطلة - على تلك النسبة إلى الإسلام، وقد لبست ثياب غيره، وتزيت بزي عدوه وعملت على تحقيق مصالح خصومه؛ كما هو الحال من البائية والبهاية والأحمدية والقاديانية وغلاة الصوفية وكثير من الطوائف الشيعية.

من هنا تظهر أهمية هذا العلم، وتبرز قيمته.

وأخيراً: فإن دراسة علم الملل والنحل يقرر حقيقة راسخة تفيد أن الإنسان كما هو مدني بطبعه أي لا يستطيع أن يعيش معزولاً عن غيره، كما يقرر ذلك علماء الاجتماع، فإن الإنسان - كذلك - متدين بفطرته، لا يستطيع أن يعيش دون دين، أو أن يحيا دون إيمان، بحق أو بباطل، فالدين ضرورة والإيمان فطرة، ولعل في صفحات هذه الدراسة ما يزيد الأمر بياناً ووضوحاً.

المذاهب الغريية في تفسير نشأة الدين

انقسم الغربيون إلى مذاهب متعددة في تفسير الظاهرة الدينية، ومن أبرز هذه المذاهب ما يلي:

أولاً: المذهب الطبيعي أو الكوني،

ينقسم هذا المذهب إلى قسمين: طبيعي عادي وطبيعي عنيف.

وقد ذهب أصحاب هذا المذهب إلى القول بأن العامل الأول في إثارة الفكرة الدينية؛ كان هو النظر في مشاهدة الطبيعة، لاسيما الأفلاك والعناصر، والأمر الذي يثير فيه الدهشة لما يشبه المشكلة أن الظواهر العادية لا تكفي في إيقاظ هذه الفكرة، إنما الحوادث الأرضية المفاجئة والعوارض السماوية النادرة التي تضطرب بالنظام العادي، فإن تأثيرها على المشاعر كتأثير دق الجرس في تنبيه الغافل وإيقاظ النعسان.

ومن أشهر مقرري هذا المذهب العالم الألماني ماكس مولر، وهو يستدل على ذلك بدراسة الفيدا (كتب الهند المقدسة) حيث وجد فيها أن أسماء الآلهة هي في الغالب أسماء لتلك القوى الطبيعية العظيمة كالسما والنار والشمس والقمر.

وخلاصة هذا المذهب الطبيعي: أن التدين انبعث من مشاهدة الطبيعة، فالإنسان اتجه إلى هذه الطبيعة بالعبادة والتقديس، من أجل استدرا نفعها، ودفع أذاها، وطلب الرحمة منها.

ثانياً: المذهب الروحي،

ذهب أصحاب هذا المذهب إلى القول بأن الإنسان العادي لاحظ أن الروح حين تغيب عن البدن في النوم لم تصبح عدماً محصناً، فلما لا يكون الأمر كذلك بانفصالها بالموت، فكما أنه ليس من المألوف أن شيئاً يحدث من لا شيء، فالتصور الطبيعي

للموت أنه بانفصال عنصر المادة عن الروح ويرجع به كل منهما إلى طبيعته وبيئته، فتعود المادة إلى عالمها، وتأخذ الروح صورة أخرى من صور الوجود العيني، وهكذا ينشأ الاعتقاد بوجود أرواح مستقلة عن الأبدان لها مجال أوسع، وحرية للعمل أرحب، إن نفعًا وإن ضرًا، بحيث لا يشعر بها أحد، وهذه تمت على مرحلتين:

الأولى: الاعتقاد في بقاء أرواح الموتى.

الأخرى: الاعتقاد بوجود أرواح للأفلاك والعناصر.

في المرحلة الأولى: الحكم عند البدائيين: انتقال حقيقي لروح الشخص المرثي، يجيء الرائي في المنام، فيراه رؤية حقيقية على شكل طيف، وإذا كانت الرؤيا المنامية تتعلق بالأموات كما تتعلق بالأموات كما تتعلق بالأحياء لتنفعهم وتضرهم، فاقضي التقرب إليها لتجنب أذاها، واستدرا عطفها.

أما في المرحلة الأخرى فلهم مذهبان في تفسيرها:

مذهب تيلور الذي يرى أن العقلية البدائية فيها من سذاجة الطفولة ما يقتصر بها عن التمييز بين الجهاد والحيون، ويجعلها تعامل كلاً منها معاملة الكائنات الحية، كما يداعب الطفل دميته ويناجيها كأن فيها روحًا.

أما المذهب الآخر فهو مذهب سبنسر حيث يرقض التفسير السابق بحجة أنه لا ينطبق على نفسية الطفل ولا على نفسية الحيوان فضلاً عن العقلية البدائية، ويرجح سبنسر أن عبادة الطبيعيات ليست نتيجة التباس عقلي كما زعم تيلور، وإنما هي وليدة التباس لغوي في أسماء الأسلاف المقدسين وذلك أن هؤلاء الأسلاف كانوا يسمون أحياناً بأسماء مواد طبيعة، فكان بعضهم يسمى نجماً والثاني حجراً والثالث نمراً وهكذا..

ثالثاً: المذاهب النفسية:

هناك ثلاثة آراء، أحدها لسابتيه حيث يقول:

الرأي الأول: إن العقيدة تتولد في الإنسان منذ نشأته، على أثر شعوره بمناقضة جوهرية بين حساسيته وإرادته وهما القوتان اللتان تتألف منهما حياة النفس في أيسر مظاهرها، وقال: إن حياتنا النفسية قائمة في جوهرها على حركتين متعاكستين، إحداهما تتجه من الخارج إلى الداخل، من المحيط إلى المركز، والأخرى من الداخل إلى الخارج من المركز إلى المحيط.

فالحركة الأولى تمثل تأثير الأشياء على النفس بواسطة الإحساس، والحركة الثانية تمثل محاربة النفس على الأشياء بتوسط الإرادة، وهذه هي حالة تأثير النفس وفاعليتها، وهناك مشكلة تظهر في تصارع القوتين السابقتين، لا ينطبقان تمام الانطباق، وليس بينهما كمال تناسق وتجاوب؛ ذلك لأن الحساسية تسحب الإرادة وتكبتها، فكلما اندفعت موجة الحركة الإرادية من داخل النفس وارتطمت على صخرة الأشياء الخارجية وانكسرت عليها؛ راحت كثيفة مكتبة، وهذه الصدمات المتوالية بين العالم الخارجي والنفس هي السبب الأول لكل أنواع الألم، ومن هذه النزعة الداخلية ينشأ الدين.

الرأي الثاني: نظرية بيرجسون: يعتمد بيرجسون على جانين: أحدهما: يرتبط بالقوانين الأدبية التي يفرضها المجتمع وما فيه من العرف والعوائد والآخر: يتعلق بالحوادث المستقبلية التي نفتح باب الإمكان وتتسع للاحتتمالات والمصادمات فلا يمكن التنبؤ بها بصفة قاطعة.

أما الأول فلما كان نظام المجتمع وتمامه يتطلب من الفرد انخلاءه عن بعض

رغباته، وتضحيته بجانب من حرите، وتحمله أعباء تقتضيها مصلحة غيره، ولا يعود عليها نفع مباشر، وغالبًا ما تكون الغريزة الاجتماعية أضعف من أن تحمله على نسيان نفسه في خدمة المجموع، وأن تجعل مثله كمثّل النحلة حين تذهل عن نفسها في خدمة مجموع النحل، وذكاؤه يدعوه إلى الأثرة، كان لابد من وجود قوة أخرى تحافظ التوازن بين نظام الفرد والمجتمع، تلك القوة أعدتها الفطرة الإنسانية في النفوس حين أشربتها الفكرة الدينية، وذلك أنها صورت أمامها المحظورات الاجتماعية بصورة مخيفة، تجعل من المخاطرة انتهاكها ومازلت تبالغ في هذه التصورات حتى للنفس أن هذه المحظورات يقوم على حراستها حارس معنوي وذلك هو معنى الآلهة.

الرأي الثالث: نظرية ديكاوت: يعتمد فيها ديكاوت على فكرة الكمال وهي حقيقة فطرية أولية، وهي أسبق إلى العقل من فكرة النقص فإن من لا يعرف الشيء لا يفتقده، ولا يحس بحرمانه حين يفتقده.

رابعاً: المذهب الأخلاقي:

ذهب الفيلسوف الألماني «كانت» إلى القول بأن وجود الذات الإلهية ليست موضوع علم ومعرفة بحيث يثبت بالبرهان أو بالتجربة، بل هو موضوع إيمان عقلي بمعنى أنه مقدمه مسلمة لا مناص للعقل من أن يعتمد لها لتصحيح الفكرة الأخلاقية الراسخة في النفوس.

وهذا البيان الذي قرره كانت ينتظم في ثلاث مقدمات:

الأولى: أن كل إنسان حتى الطفل المميز يجد في نفسه استحياءاً لبعض الأفعال، واستهجاناً لبعضها، وهذا القانون الأول يضاهي القانون الطبيعي في أن كلاً

منها ضرورة لا مفر منها وهذا لا يعبر عن شيء غير مشاهد، بل شيء يجيء وقوعه، فالإنسان يتسبب إلى عالم العقل وعالم الطبيعة، وكلاهما مطالب بحاجته، وما القانون الأدبي إلا ترجمان العقل الخالص ينطق بلسانه متجاهلاً ما للطبيعة من سلطان.

الثانية: يطالبنا العقل بتحقيق الخير المطلق ولا بد من وسيلة لتحقيقه، ولا يتأقّى هذا في حياتنا هذه فلا بد أن تفرض علينا حياة لا تتناهى يتم فيها ذلك التقدم اللانهائي الذي هو الهدف الحقيقي لإرادتنا العاقلة، فكان خلود الروح مطلباً لا بد من تسليمه ليصبح في العقل وجود ذلك القانون الأخلاقي.

الثالثة: إذا حققنا الخير المطلق بتحقيق الفضيلة الكاملة، فقد بقى المطلب الأخير من مطالب العقل وهو تحقيق الخير الأعلى، وليس الخير الأعلى معنى مفرداً، بل هو جماع عنصرين: أحدهما: الفضيلة والآخر: السعادة التي هي حصول المرء على ما يرضيه في الحياة، لكن مقتضى الوضع العقل السليم أن تكون الفضيلة والسعادة معاً، فلا بد إذن من مبدأ تخضع الطبيعة له، وما ذلك إلا الله.

خامساً: المذهب الاجتماعي:

يرى دور كايم أن الدين ولید أسباب اجتماعية، بل يرى - كذلك - عناصر التفكير وأسس التفكير العقلية ويقدم لمذهبه مقدمات أهمها ما يأتي:

إن خير وسيلة لتفسير ظاهرة معقدة كالظاهرة الدينية أن ندرسها في بداية نشأتها، قبل أن تخالطها عناصر غريبة عنها، وأن ذلك يتأتى في بيئات الأمم البدائية.

أن تنسلخ النفوس فيها عن شخصاتها الفردية، وتنمحي كلها تحت شخصية واحدة هي الاجتماع، وهكذا يكون الدين ونهايته وبالتالي تعبد الجماعة نفسها من غير لا تشعر!

سادساً: المذهب التعليمي:

يقرر أصحاب هذا المذهب أن الدين لم يسر إليه الإنسان، بل صار هو إليه، وأنه لم يصعد إليه بل نزل عليه، وأن الناس لم يعرفوا ربهم بنور العقل بل بنور الوحي.

وقد أخذت أوروبا بهذه النظرية في القرون الوسطى، وأيدها بعض علماء التاريخ حتى القرن التاسع عشر ولا تزال هي المذهب السائد عند كبار علماء الدين عندهم.

يلاحظ على هذه المذاهب ما يلي:

أولاً: إن هذه المذاهب - ما عدا المذهب الأخير - تنطلق من قاعدة (بشرية الدين)، بمعنى أن الإنسان هو منبع هذا الدين، فهو صانعه وهو مبدعه وهو منشؤه.

ثانياً: إن كل مذهب يرى نفسه هو الحق، وأن ما عداه باطل، فاتخذ كل مذهب لنفسه مقياساً عالمياً بغير بينة، وحقيقة مطلقة بغير دليل.

ثالثاً: لا مانع أن تكون هذه المذاهب وسائل وأدلة تعين على هداية الناس إلى الإيمان من ذلك ما جاء في القرآن الكريم متعلقاً بتلك المذاهب كلها:

اقرأ في المنهج الطبيعي قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا

وَرَزَقْنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ۝٦﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

بِهَيْجٍ ۝٧ تَبَصُّرَةً وَذَكَرْنَا لِكُلِّ عِبْدٍ مُنِيبٍ ۝٨ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ

جَنَّتٍ وَحَبَّ الْحَبِيدِ ۝٩ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ۝١٠ ﴿١﴾، ﴿انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ

إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۝٢﴾ ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ

اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَوْ لَاسَمْعُونَ ۝٧١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ

(١) ق: ٦-١٠.

(٢) الأنعام: ٩٩.

سَكْرَمًا إِلَى يَوْمِ الْفَيْصَةِ مَنَ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَلِيلٌ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾ (١). هذه الآيات في الطبيعة العادية أما في مظاهر الطبيعة العنيفة فاقرأ قوله تعالى:

﴿ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نَّشَاءَ نَحْصِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴾ (١) (٢).

قرأ في المنهج الروحي: ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٤٢) (٣)، ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ (١٣٩) (٤).

قرأ في المنهج الأخلاقي: ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴾ (٧) ﴿ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾ (٨) ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴾ (٩) ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴾ (١٠) (٥).

قرأ في المنهج الاجتماعي: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آَلَفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا ﴾ (٦).

واقرا في المنهج التعليمي: ﴿ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ (٧).

(١) القصص: ٧١-٧٢.

(٢) سبأ: ٩.

(٣) الزمر: ٤٢.

(٤) آل عمران: ١٦٩.

(٥) الشمس: ٧-١٠.

(٦) البقرة: ١٧٠.

(٧) النساء: ١٦٥.

خلاصة الوحدة

نخلص من دراسة هذه الوحدة إلى ما يلي:

نشأة الدين من المنظور الإسلامي نشأة ربانية وليس اجتهاذاً بشرياً أو صناعة إنسانية فآدم خلقه الله متديناً، وفطره على التوحيد، والقرآن قد تناول قصة آدم وساق قصص الأنبياء والمرسلين ليؤكد على أن التوحيد هو الأصل، وأن الوثنية طائفة عليه، ومهمة الأنبياء إعادة الناس إلى فطرتهم التي فطر الله الناس عليها.

كما أن علم الأديان إسلامي النشأة في ميادينه المتعددة وقد سجلت آيات القرآن الكريم تلك الميادين كلها- تاريخياً وفلسفة ومقارنة- بل تناولت المجال الديني في صورته المتعددة، وجاءت السنة المطهرة فتناولت كذلك أحاديث الأنبياء، وتابع العلماء المسلمون ذلك وساروا على هذا المنهج فتنوعت دراساتهم قبل أن يعرفه الغرب أصل البحث في مجال الأديان.

انقسم الغربيون إلى مذاهب متعددة في تفسير الظاهرة الدينية أبرزها:

- المذهب الطبيعي: الذي يرى أصحابه أن الدين نشأ من مشاهدة الطبيعة.
- المذهب الروحي: الذي يرى أصحابه أن الدين نشأ من ملاحظة السورح حين تنفصل عن البدن في النوم، والاعتقاد معالم الأرواح مستقلاً عن عالم الأبدان.
- المذهب النفسي: الذي انقسم إلى ثلاثة آراء؛ أحدهما: أن الدين نشأ نتيجة الصراع للداخلي بين النفس والعالم الخارجي والثاني: أن الدين نشأ لتخيل للنفس المحظورات الاجتماعية يقوم على حراستها حارس معنوي (الإله) والآخر، أن

التدين نشأ من فكرة موجودة في النفس وهي فكرة الكمال (الألوهية).

- المذهب الاجتماعي: الذي يرى أن التدين وليد أسباب اجتماعية.
- المذهب التعليمي: وهو مذهب الوحي وهو المذهب السائد الذي يقول به رجال الدين في أوروبا.

أسئلة التقويم الذاتي

أولاً: أسئلة المقال:

- س ١: تحدث عن نشأة الدين من المنظور الإسلامي؟
- س ٢: ما الذي تستفيده من قصة آدم في مسألة نشأة الدين؟
- س ٣: كيف تحدث القرآن عن اليهود؟ وما دلالة ذلك؟
- س ٤: اذكر أهم المصادر الإسلامية في التأليف في علم الأديان؟
- س ٥: كيف انقسم الغربيون حول نشأة الظاهرة الدينية؟
- س ٦: ماذا تعرف عن المذاهب الطبيعي؟
- س ٧: تحدث عن المذاهب الروحي في نشأة الدين عن الغربيين؟
- س ٨: ما الآراء الغربية لتفسير نشأة الدين من الناحية النفسية؟
- س ٩: تحدث عن المذاهب الاجتماعي لتفسير الظاهرة الدينية؟
- س ١٠: اذكر أهم المصادر الغربية في التأليف في علم الأديان؟

ثانياً: أسئلة الصواب والخطأ:

ضع علامة «✓» أمام العبارة الصحيحة، وعلامة «x» أمام العبارة الخاطئة:

- ١- الدين صناعة بشرية. ()
- ٢- علم الأديان علم إسلامي النشأة. ()
- ٣- اتفق الغربيون على تفسير الظاهرة الدينية. ()

ثالثاً: أسئلة الاختيار من متعدد:

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- ١ - نشأ الدين أول ما نشأ (مع آدم عليه السلام - نتيجة لعوامل طبيعية ونفسية).
- ٢ - أول ما اعتقده الإنسان وآمن به (التوحيد - الوثنية والتعدد).
- ٣ - مذاهب الغربيين في جعلها ترى الدين (وحيًا ربانيًا - صناعة بشرية).

النشاط التعليمي للوحدة الثالثة

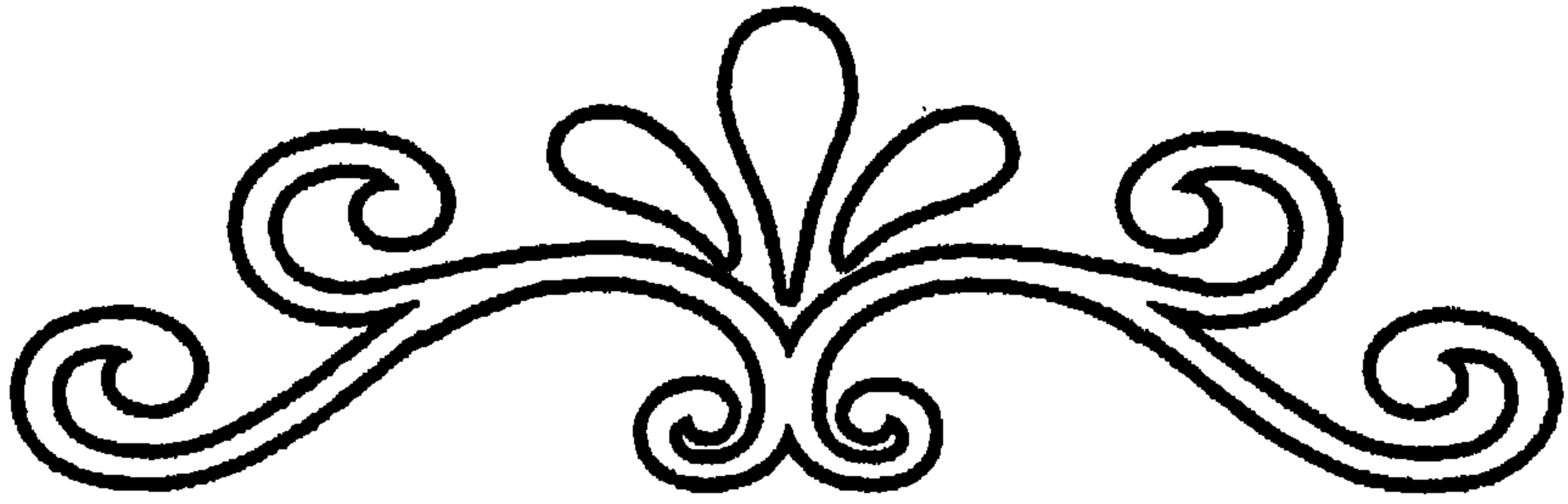
عزيزي الدارس:

حتى تكتسب المزيد من المعلومات حول الموضوعات الواردة في هذه الوحدة عليك أن تقوم بإنجاز النشاط التعليمي التالي:

اكتب بحثاً في:

- كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل.

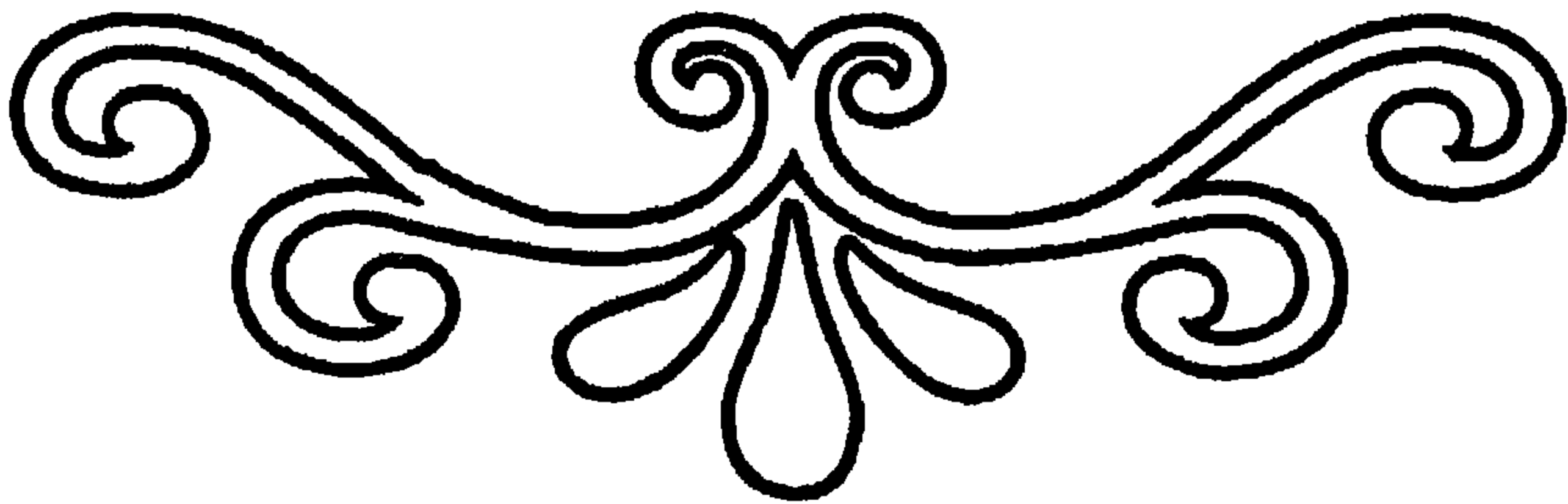
تتناول عرضاً لموضوعات الكتاب؛ مبيناً ما تراه من إيجابيات وسلبيات.

الوحدة الرابعة

نظرية التطور

وأثرها في مجال الأديان

محتويات الوحدة الرابعة

- معتمد القول بالتطور العقدي وعلمته عند العلماء الغربيين.
- نقد أصول نظرية التطور العقدي.
- نقد افتراضات العلماء الغربيين في الإنسان عموماً والإنسان الأول خصوصاً.
- نقد نظرية التطور العقدي في ضوء الواقع المشاهد.
- نقد نظرية التطور العقدي في ضوء القرآن الكريم.

أهمية دراسة الوحدة:

عزيزي الدارس: لا ريب أن عجز علماء الأديان الغربيين عن إدراك الحقيقة في نشأة الدين إنما كان لبعدهم عن نور الوحي من جانب، ولغلوهم في تمجيد العقل من جانب آخر، فضلا عن سوء العلاقة في الغرب وقتها بين العلماء ورجال الكنيسة.

ولما كان المسلم لا يطرح ما خالف دينه حجة أو عصبية، وإنما يلتزم المنهج العلمي بالحجة البالغة في النفي أو الإثبات مسترشدا بالوحي الصادق والقول الفصل.

فقد عاجلت هذه الوحدة ادعاءات العلماء الغربيين - ومن سار في فلكهم - تطور الدين والعقائد تأسيسا على نظرية الانتخاب الطبيعي أو أصل الأنواع، وكذلك افتراضاتهم في الإنسان وإمكاناته العقلية، فعرضت كل هذا على المنهج العلمي والنقد البناء فأظهرت الباطل بالدليل والبرهان، وجسدت الحق بالوضوح والبيان مما يعكس أهمية ما ورد فيها من مطالب، وتعد الوحدة بذلك نموذجا لهذه الحاجة والله الهادي إلى سواء السبيل.

الأهداف التعليمية:

عزيزي الدارس: يُرجى منك بعد دراستك لهذه الوحدة أن تكون قادرًا على:

- ١- إثبات بطلان نظرية التطور العضوي علميا وواقعا.
- ٢- إثبات بطلان نظرية التطور العقدي المؤسسة على التسليم بالتطور العضوي.
- ٣- إثبات أن القرآن الكريم هو المصدر الوحيد الحق لمعرفة نشأة الدين.
- ٤- إثبات أن الدين الحق وحى الله المنزل على رسله وليس من صنع البشر.
- ٥- إثبات أن العقل وحده قاصر عن إدراك الغيب وكمالات الدين ومن ثم فليس هو سبيل الرقى من التعدد إلى التوحيد.
- ٦- إدراك دلالة وجود التعدد والشرك والإلحاد بجوار التوحيد في الأمم المتقدمة والمتخلفة على السواء.
- ٧- إثبات أن الإنسان الأول كان موحدًا.

نشأة الدين ومناقشة الآراء فيها

لتبسيط القول نستطيع أن نقول أن علماء الأديان افترقوا في نشأة الدين إلى فريقين متقابلين لو نظريتين متباينتين:

- فريق يقول بأن الدين أصله ونشأته يعود إلى الجهد البشري والنضج العقلي.
- وفريق آخر يقول بأن أساس النشأة هو الوحي من الله تعالى إلى رسله صلوات الله عليهم أجمعين هداية للبشر.

١- مصدر الدين الوحي:

يري بعض الباحثين أن ربط الدين في مصدره للوحي مع اعتبار دقة الصانع وقدرته وحكمته ورحمته وتكريم الإنسان وارتفاع درجته ومكانته واستخلافه في الأرض من قبل الله تعالى هو ما يعرف بالنظرية الكلامية أو اللاهوتية أو النقليّة.. وعلى أي حال فإننا نقرر ابتداءً أن هذا القول المنسوب لهذا الفريق إنما يقتصر فيه على ما قرره الإسلام دون ما قرره اليهود والنصارى مثلاً، وذلك لفروق واضحة في نظرتها للنسوة والوحي وفهمهما لمقتضي ذلك، فضلاً عما توفر من دلائل صدق هذه الكتب التي يتسبون إليها من عدمه، فسوضح ذلك في حينه ولكن في هذه العجالة نستطيع قول بأنه لم تتوفر دلائل صدق للكتاب الموحى به إلا للقرآن الكريم من بين سائر الكتب المتداولة بين أيدي الناس اليوم.

وصدق الله العظيم حيث يقول: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾^(١)

(١) الحجر: ٩.

فالوحي الصادق المنزل من الله على رسله هو وحده مصدر الدين الحق. قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ۝٥١﴾ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝٥٢ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴿١﴾ وليست الرؤى ولا المنامات في هذا من شيء.

وعلى هذا - ومراعاة للحال - فسنعرض لبيان موقف الدين الحق هذا من خلال نقد الرأي القائل بأن مصدر الدين هو الإنسان، على اختلاف مدارسهم ومشاربهم: نفسية كانت أو اجتماعية أو غيرها.

٢- مصدر الدين الإنسان:

يقول صاحب كتاب الإسلام بين الأديان: أما النظرية الثانية فتذهب إلى أن مصدر الدين إنساني، على خلاف كبير بين الطرق التي يسلكها أصحاب هذه النظرية في إثبات ذلك، ولكن ما يجمع هؤلاء جميعًا، هو أنهم لا يرون مصدرًا للدين خارج هذا العالم الحسي، ومن الطبيعي أن يجمع هؤلاء على إنكار الألوهية كحقيقة موضوعية ذات وجود فعلي ثابت شامل ومستقل، كما يجمع هؤلاء أيضًا التركيز على النظرة التاريخية في تطور بعض الديانات وتمثيلها لطبيعة ومزاج الحياة الاجتماعية الخاصة بمعتقداتها وفكرة التطور مهيمنة تمامًا على أذهان هؤلاء.

ويرى هؤلاء مثلًا أن الإنسان البدائي كان في مرحلة منحلة جدًا، ولذا وجب أن

(١) الشورى: ٥١-٥٣.

تلتبس لديه الصورة الدينية الأولى، التي كانت نتاجًا طبيعيًا صرفًا وإن تعددت أشكالها، لأن هذا هو كل ما ينتظر من كل جماعة همجية^(١).

وباستقراء ما قاله أرباب هذا الرأي على اختلاف مشاربهم وطرق دراستهم، نجدهم يقولون بالتطور العقدي، بمعنى أن الإنسان تدرج في عقيدته حتى عرف التوحيد مارًا بمراحل ثلاثة هي:

مراحل التطور العقدي

١- مرحلة التعدد:

وهي تمثل في نظرهم مرحلة الطفولة الإنسانية. ولما كان العقل الإنساني في هذه المرحلة كعقل طفل وليد، فللعوامل النفسية - كالخوف مثلاً - أو نتيجة للعوامل الاجتماعية واثّر العقل الجمعي عبد الإنسان البدائي الأول كل شيء، إمّا دفعًا لضره أو رجاءً لنفعه. فعبد الأرواح ونسج الأساطير^(٢) حولها، وكذا النبات والجماد والطواطم^(٣) وغيرها.

٢- مرحلة التمييز والرجحان:

وهي تمثل في نظرهم مرحلة وسط في سلم التطور العقدي، كما هي في حياة

(١) الإسلام بين الأديان - د. محمد كمال جعفر - ص ٤٨.

(٢) الأسطورة: نتاج فكري وثقافي، تصور فكر وثقافة الإنسان البدائي، فتروي تاريخًا مقدسًا في نظره أو تحكي أعمال الآلهة والكائنات الخارقة مع الكون والإنسان (راجع: الإنسان في ظل الأديان - د. عمارة نجيب - ص ١٠٤ وما بعدها).

(٣) الطواطم: كلمة تطلق على كل أصل حيواني أو نباتي أو جماد تتخذة العشيرة رمزًا ولقبًا لجميع أفرادها، وتعتقد أنها تؤلف معه وحدة اجتماعية وتنزله منزلة التقديس وكذلك ما ترمز إليه.

الإنسان تمثل مرحلة الشباب والتميز.. وقد ارتقي فيها العقل درجة مكنته من التمييز والترجيح بين الأشياء فأدرك لهذه نفعا يفوق غيرها ولتلك مضار تفوق ما سواها، فانتقي من بين معبوداته من خصه بالعبادة والتقديس والطاعة والإذعان والتقرب والتذلل، وإن كان ما زال يعبد آلهة متعددة لكنها أقل من الأولي ويصاحبها فكر ارتقي وتميز صحبه تمايز وتقدير.

٣- مرحلة التوحيد:

وهي تمثل مرحلة النضج البشري واكتمال العقل الإنساني، وفيها عرف الإنسان الإله الواحد المتفرد المستحق للعبادة وإن ما سواه ليس شيئا مذكورا. وإن كانوا يعترفون بأن التوحيد في مفهوم الإسلام غير مسبوق، لكن نظرتهم مردودة عليهم ولو اعترفوا ببعض ما في الإسلام من حق، فالله ورسوله أخبر بأن من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وبذلك آمن المسلمون وصدق المؤمنون وكذب القائلون بأن مصدر الدين الإنسان على أي تبرير أو تصوير كان.

معتمد القول بالتطور العقدي وعلمته عند العلماء الغربيين

أ- العلمة:

كان الدافع لهذا القول- تطور العقيدة بتطور العقل البشري- هو محاولة هؤلاء العلماء التخلص من ظروف بيئية أوجدتها الكنيسة في حينها، فإذا ما اعتقد الناس هذا المعني ذهبت قداسة الدين ورجاله- رجال الكنيسة- من النفوس وساعتها يتسنى لهم مواجهة السلطة الكهنوتية وما يتبعها، فكانت- في رأيي- رد فعل لظروف بيئية خاصة وملابس عقيدة سائدة، فهي مواجهة بين دين مخصوص وبيئة خاصة. والدارس

لتاريخ الكنيسة وظروف نشأة هذه النظريات على اختلافها يتضح له ذلك^(١)، ونجمل
العلل في هذه الأسباب:

- موقف رجال الكنيسة من العلم التجريبي الحديث ومحاربته.
- اضطهاد رجال الكنيسة للعلماء واتهامهم بالهرطقة فضلاً عن قتلهم.
- الامتيازات الهائلة التي اختص بها رجال الكنيسة أنفسهم.
- التناقضات والاعتقادات المتباينة التي امتلأت بها كتب النصارى، فضلاً عما هو معروف للوثنيين وأقرانهم.

ب- المعتمد:

أما الأساس الذي اعتمده هؤلاء للقول بالتطور العقدي فنستطيع إجماله فيما يلي:

- نظرية التطور العضوي «الانتخاب الطبيعي».
- افتراضهم استقلال الإنسان ووحدانيته في هذا الوجود وأنه لا شئ وراء العالم الحسي.
- افتراضهم أن الأمم المتدنية المتخلفة تمثل في معتقداتها الإنسان البدائي أو الإنسان الأول.

(١) راجع: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين - أبو الحسن الندوي - الباب الرابع - ص ١٧٢ وما بعدها.

نقد نظرية التطور العقدي

أولاً: نقد أصولها:

١ - نقد نظرية التطور:

أن مفاد نظرية التطور أن الكائنات تنازعت البقاء وتواءمت مع حاجات التنازع فكان البقاء للأقوى والأصلح، فالإنسان في نظر القائلين بالتطور يعد تطوراً طبيعياً لمادة أو خلية وجدت بالصدفة، فالخلية الصالحة ترتقي إلى شئ أكبر، أي من مخلوق وحيد الخلية إلى مخلوقات مركبة ثم إلى حيوانات، ثم كان الإنسان تطوراً لكائنات مرت بمراحل عدة... الخ.

ويعتقد دارون أن هذا التطور تم بالصدفة والانتخاب الطبيعي، بينما يعتقد لامارك أن البيئة هي الدافع الأساسي للتطور، كما كان يعتقد بوجود قوة كامنة في الكائن الحي هي المسئولة عن تطور الأعضاء وفقاً لما تقتضيه البيئة^(١)

لقد ثبت بالمنهج العلمي التجريبي في أوروبا نفسها فساد هذه النظرية وبطلانها منذ عدة عقود من الزمان - وإن كانت للأسف الشديد ما زالت تدرس في بعض معاهد المسلمين وجماعتهم العلمية تحت مسمى العلم - وذلك لأن شيئاً من النتائج المترتبة على فروضها لم يتحقق، فلم يخل الوجود من الكائنات الصغيرة ولا الضعيفة ولا تحول القوى منها إلى نوع آخر، وما صار الشمبانزي القوي إنساناً ولا انقرض من دونه ولا تحول الإنسان إلى شئ أرقى، بل أن كل الأنواع أن كان هناك ثمة شبه يجمع بينها فهو وحدة الصانع الخالق الموجد العليم الخبير، وكل نوع مستقل بذاته ويقوم بها خلق من أجله باستثناء الإنس والجن لما وهبهما الله من حرية واختيار.

(١) انظر الإنسان في ظل الأديان - د. عمارة نجيب - ص ٢٨ وما بعدها.

وصدق الله العظيم: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا صُودُّوا بِكُمْ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ يُضِلِّلهُ وَمَنْ يَشَاءُ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾﴾^(١).

وما أقسام علم الحشرات على كثرتها مثلاً إلا دليل على أصالة الأنواع واستقلالها، بل أن الإنسان هو ارقى الكائنات باتفاق - لا على أنه منقلب عن اصل - لأنه محور الحياة ولأجله خلقت الكائنات وما خلق هو إلا لعبادة الله وحده.. هذا الإنسان لو لا أن سخر الله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً ما استطاع مع هذا الوجود شيئاً يذكر، فما أضعفه أما اضعف الحشرات مثلاً. وتأمل قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبَ مَثَلٍ فَاستَجِيعُوا لَهُدًى إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنِ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ. وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾﴾^(٢).

نظريّة التطور العضوي

ولسنا بصدد تفنيد النظرية ونقدها بل يكفيها مؤنة هذا ما انتهى إليه أرباب هذا الباب وتقريرهم بطلانها وفسادها.

وعليه نقول: أن ما بني على باطل فهو باطل، ولما كان القول بالتطور العقدي مقيساً في الإنسان على التطور العضوي وثبت فساد القول بالتطور العضوي، لزم فساد ما ترتب عليه وهو القول بالتطور العقدي.

(١) الأنعام: ٣٨-٣٩.

(٢) الحج: ٧٣-٧٤.

أما افتراضهم: استقلال الإنسان ووحدانيته في هذا الوجود فهو ظاهر البطلان بالتجربة والملاحظة، ومن مظاهر ذلك:

- ضعفه وعجزه: ولو كان هو المستقل لفعل ما يريد.
- تفاوت القدرات والمفاهيم بين أفرادها: ولو كان كما يقولون فما موقف التدني من الأعلى والغني من الفقير، بل أن ما يصدق على أحدهما يصدق على الآخر، فما من قدرة تامة ولا معرفة كاملة ولا هيمنة مستمرة.
- علاقته بالموجودات من حوله: وقدرته وعجزه وفهمه لحقيقتها أو جهله لها واستفادته منها أو إفسادها.. كل ذلك مظاهر ثابتة تدل على عدم استقلاليتها وأنه محكوم لا حاكم، مخلوق لا خالق....

ونظرة سريعة إلى الحياة المادية بكل جوانبها تفصح عن حقيقة الوجود وإن الإنسان لن يتحقق وجوده إلا في ظل الإيمان الحق والتزام مبادئ الإسلام الذي أبرزه مكرماً وافرده عبداً لمن فطره - ساعة أن استقام - وتأمل قوله تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۚ (٥) خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ (٦) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (٧) إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (٨) يَوْمَ بُلَى السَّرَائِرُ (٩) فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ (١٠)﴾ وتأمل قوله تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ (٢٤) أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (٢٥) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (٢٦) فَأَبْثْنَا فِيهَا حَبًّا (٢٧) وَعَبْنَا وَقَضَبًّا (٢٨) وَزَيَّنَّاهَا وَنَخَلًا (٢٩) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (٣٠) وَفُكْهَةً وَأَبًّا (٣١)﴾ وكذلك قوله سبحانه: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (١٧) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (١٨) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (١٩) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (٢٠)﴾.

(١) الطارق: ٥ - ١٠.

(٢) عبس: ٢٤ - ٣١.

(٣) الغاشية: ١٧ - ٢٠.

تلك نظرات أمر بها القرآن الكريم إلى أساس الخلق وسبب الحياة من مطعم ومشروب ومتاع ثم إلى مظاهر الكون ومحتوياته، فكلها آيات ناطقة بان الإنسان بعض هذا الوجود لا أصله ولا منتهاه، وان للكون فاطراً خلقه وسيره بنظام بديع وترتيب عجيب

فواعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد
وفى كل شئ من مخلوقاته له آية تدل أنه الواحد

ثم جاءت النظرة الثالثة لتحقيق العدالة والتوازن، فيستحيل أن يصير المؤمن والكافر سواء. قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ ثَرِيًّا﴾^(١) ويقول تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُؤًا رَبِّكُمْ وَأَخْشَوًا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۝٣٣﴾ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ^(٢)

والتأمل لهذه الآيات - وغيرها كثير - مع تدبر الكون ومشاهده والحياة وما فيها يشهد بان الإنسان غير متفرد وان كان له قدره في ظل الإسلام وحده.

«فالإسلام يتميز عن الأديان كلها وفي مقدمتها المسيحية... كما يتميز عن الميتافيزيقا والفلسفة العقلية، وهو بتميزه هذا لا يقف في الخصومة مقابل المعرفة التجريبية، أو

(١) النبأ: ٤٠.

(٢) لقمان: ٣٣ - ٣٤.

مقابل «لوضعية» التي سادت القرن التاسع عشر وخصمت الدين، والميتافيزيقا، والمثالية العقلية، هو خارج عن محل النزاع ولذا لا يوجه إليه نقد، ولا يرمي بالعجز الذي وجهته «الوضعية» ورمت به ما عداها من مذاهب المعرفة، ومصادر العلم والحقيقة، فلسفة ودينا على السواء^(١) ولذلك على المسلم أن يتفهم دينه ومن خلاله يتفهم الواقع من حوله والكون الذي يعيش بداخله، ومن تأمل الإنسان بهذا المعنى وجده - المسلم - «ليس منقطعاً عن الطبيعة بل هو جزء منها، وعلى صلة ببقية أجزائها. ومعرفة الإنسان لله كمعرفته للطبيعة سواء، هي ركون الإنسان في النوعين إلى التجربة، ومجال التجربة هنا وهناك هو «الواقع» ولا خلاف بين العلم والدين في ذلك. وإذن صلة العلم بالدين صلة متوازنة ومتوازنة. كلاهما يبحث الواقع، وكلاهما يسلك طريق التجربة في بحثه إياه، وكلاهما يكمل الآخر في المعرفة والكشف عن الحقيقة»،^(٢) مع ملاحظة أن التجربة نعني بها محاولة فهم الحقيقة القرآنية والتماس دلائل صدقها في الواقع الإنساني: سلبيًا وإيجابيًا وتصحيحيًا وثباتًا.

وبالجملة فإن الله في خلقه كتاب منظور وهو الكون، وآخر مقروء وهو القرآن الكريم، وهما متفقان ويهديان الإنسان إلى صراط مستقيم وبهما تقوم الحجة البالغة على الإنسان: ﴿سَرَّيْهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾،^(٣) وقال سبحانه: ﴿الرَّكَنُ أَتَمَّ أَتَمَّ أَتَمَّ ۚ ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ ۝ (١) أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ إِنَّنِي لَكَرِيمٌ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۝ (٢) وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا

(١) الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي - د. محمد الجهي - ص ٤٤٨.

(٢) المرجع السابق - ص ٤٤٥.

(٣) فصلت: ٥٣.

رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُغْفِرْ لَكُمْ مَتَّعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴿٢﴾ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣﴾ أَلَا إِنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤﴾

وعلى هذا فحال الإنسان ناطق بعجزه وضعفه واحتياجه، والكون شاهد بعظمة الخالق وعطائه وتدبيره وتسخيريه وهدايته، فثبت بطلان هذا الافتراض ومن ثم فما بني عليه - وهو استقلالية الإنسان واختراعه للدين - باطل كذلك.

افتراضهم أن الأمم المتدنية فكريًا واقتصاديًا مثل الإنسان البدائي.

الأول: هذا افتراض باطل من عدة وجوه: انه قياس للغائب على الشاهد، وهم ما عرفوا شيئًا يقينًا عن الإنسان الأول بأدواتهم ومعارفهم، وهذا يناقض أصول العلم التجريبي القائم على المشاهدة والمعتمد على الحس وهذا خلف!

أن المنهج التجريبي أشار إليه القرآن الكريم قبل أن يعرفوه بقرون وذلك في مثل قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنِ شَاءَ أَشْهَادًا خَلَقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ﴾ (١٩) وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَّا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢١﴾ فقد قاس الكافرون الغائب على الشاهد دون علم أو دليل، وكان الأجدر بهم أن تكون شهادتهم موافقة لمشاهداتهم.

(١) هود: ١-٥.

(٢) الزخرف: ١٩-٢١.

وكذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَبِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾^(١) فقد عاب الله عليهم حكمهم هذا لافتراءاتهم، لأن معني قولهم هذا مخالفة القرآن الكريم لواقعه، فالنتيجة حتماً توافق المقدمة ولا تتخلف عنها ما دامت شروطها تامة، فلو كان القرآن بشرياً لكانت لغة القرآن موافقة للغة من علّم رسول الله ﷺ، لكن هذا العلم المزعوم أعجمي والقرآن عربي مبين فبطلت النتيجة التي قالوا بها، ولو رتبوا النتائج على المقدمات والاستنتاجات على المشاهدات لأيقنوا أنه تنزيل من حكيم حميد.

الثاني: وأصول هذا المنهج التجريبي على ضوء ما ذكر تتنافي مع افتراضهم هذا، فهم لا يشاهدوا الإنسان الأول وليس عندهم يقين في هذا المقام، أن يتبعون إلا الظن وان هم إلا يخرصون.

الثالث: الواقع المشاهد ينفي تعميم الحكم لكل قاعدة استثناء، فليس بين كل الأمم الفقيرة التعدد وحده وليس بين كل الأمم المتقدمة التوحيد وحده، بل في كل هذا وذاك حجة من الله على خلقه. وصدق الله العظيم: ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِيغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(٢)

الرابع: اعتمادهم على الآثار والحفريات ومخالفتهم أصول العلم التجريبي كذلك من وسائل علماء الأديان الغربيين اعتمادهم على الآثار والحفريات ثم تعميم الحكم على السابق، وفي هذا خلف.

(١) النحل: ١٠٣.

(٢) الأنعام: ١٤٩.

وأن الاعتبار بالآثار المادية في حد ذاته غير مستهجن، بل الخطأ في الاقتصاد عليه أو تعميم الحكم به.. أما الاقتصار عليه وحده وهو - الأثر المكتشف - جزء لا كل بدليل الواقع المحسوس لأنه تتوالي الاستكشافات فتبطل نظريات وتثبت أخرى وتكمل ثالثة وتنقح رابعة.. وهكذا وهذا معلوم بالضرورة.

وأما تعميم الحكم فهذا كما أسلفنا قياس للغائب على الشاهد وفرض بلا دليل، ولو انصف هؤلاء ونظروا إلى القرآن نظرة باحث منصف - غير معتقد فيه - باعتباره أثراً باقياً منذ قرون طويلة إلا يلزمهم الأخذ به والاعتماد عليه كهذه الحفريات!

ثم لو أخذنا بالمنهج العلمي.. كلاهما ماذا يكون؟

أن آثارهم ناقصة ودلالاتها ظنية غير قطعية، تقبل الإضافة والحذف بل والتغيير، وهذا معلوم مشاهد.

بينما النص القرآني كامل يقيني الدلالة لم يقبل إضافة ولا حذف ولا تغييراً وتحدي العالمين أن يأتوا بمثله!

الآثار تخبر عن ظروف محدودة بزمان وأشخاص وأمكنة لا تتعداهم، وسحبها على نشأة الدين خروج عن المنهج العلمي.

بينما القرآن الكريم يخبرنا بوضوح عن النشأة ويصور لنا كيف يطرأ عليها الانحراف ومتى تعود السيرة نشأتها الأولى.

الآثار لا تتعلق بمستقبل ولا تخبر عن غيب ويتوقف فهمها على معرفة لغتها ظناً أو يقيناً.

بينما القرآن بلسان عربي مبين يخبر عن المستقبل وتحقق وعوده ولا تتخلف، كما يخبر عما مضي بخبر يقيني لا يعتريه شك ولا وهن.

إن المنهج العلمي الصحيح لو التزمه هؤلاء لما تحيروا في نشأة الدين حيرتهم هذه، لأنه ساعتها سيلزمهم نص القرآن الكريم كمصدر وحيد يقيني لمعارفهم، فان هم اعتقدوا قداسته لما له وحده من دلائل صدقه لظهر الحق وقامت الحجة، ولكنهم عن الحق مصرفون وما زالوا في غيهم يترددون، يتبعون الظن وان هم إلا يخرصون.

هذا معتمد علماء الأديان الغربيين في قولهم بالتطور العقدي وان كان لكل طائفة منهم مسلك وطريق فيما عرف بنظريات نشأة الدين، كالنظرية النفسية- والنظرية التاريخية- والنظرية الاجتماعية- النظرية الطبيعية- النظرية الروحية... الخ.

وكان ذلك كذلك مع اجتماعهم على القول بتطور العقيدة واتحادهم في الاعتماد على نظرية التطور والفرضين السابقين، لان كلاً من العلماء حلل المظاهر والصور المستفادة من الدراسات الأثرية والحفريات بما برع هو فيه وتحدث به فكانت العلة نفسية أو اجتماعية أو طبيعية، وهلمّ جرّاً.

ثانياً: نقد نظرية التطور العقدي في ضوء الواقع المشاهد،
مما تفيد نظرية التطور العقدي أن:

- الدين من صنع البشر.
- العقل سبيل الرقي من التعدد إلى التوحيد.
- الهمج والأمم البدائية يعرفون التعدد ولا يعرفون التوحيد.
- الأمم المتقدمة وأرباب العقول الناضجة يعرفون التوحيد ويرفضون التعدد.

وبملاحظة الدراسات الغربية أو استقراء الواقع - على حد سواء - نجد انه في

نظرية التطور وأثرها في مجال الأديان

أغوار التاريخ البعيد- كما هو اليوم مشاهد معلوم في ارقى دول العالم فكراً ونضجاً عقلياً ازدواج بين التوحيد والتعدد.

أن مفاد النظرية اليوم والعالم في أوج نهضته العقلية والمادية- كما يزعمون بدلالة التقدم التكنولوجي والصناعي- أن يكون العالم على التوحيد لا يحيد عنه، لكن ذلك باطل المشاهدة، ففي اليابان كما هو في الهند كما في أوروبا وأفريقيا والأمريكتين من يعبد الشجر والكواكب ومن يعتقد الإلحاد ويعتبر الدين خرافة!

أن غاندي يصرح بمقال تحت عنوان «أمي البقرة» مما جاء فيه قوله: «عندما أرى بقرة لا أعدني أرى حيواناً، لأنني أعبد البقرة وسأدافع عن عبادتها أمام العالم اجمع». وأمى البقرة تفضل أمى الحقيقية من عدة وجوه، فالأم الحقيقية ترضعنا مدة عام أو عامين وتتطلب ما خدمات طول العمر نظير هذا، ولكن أمنا البقرة تمنحنا اللبن دائماً، ولا تطلب منا شئ مقابل ذلك سوى الطعام العادي، وعندما تمرض الأم الحقيقية تكلفنا نفقات باهظة، ولكن أمنا البقرة فلا نخسر لها شيئاً ذا بال، وعندما تموت الأم الحقيقية تتكلف جنازتها مبالغ طائلة، عندما تموت أمنا البقرة تعود علينا بالنفع كما كانت تفعل وهي حية لأننا ننتفع بكل جزء في جسمها حتى العظم والجلد والقرون»^(١)

والدكتور «رؤف شلبي» عندما زار أرخبيل الملايو يعود فيكتسب كتابه «آلهة في الأسواق»: فالناس يطلبون مواصفات محددة لمعبوداتهم وعلى صنّاع الآلهة مراعاتها بكل دقة، وهناك كم معروض للناس صنّعا مسبقاً يختار كل واحد ما يحلو له منها.

وهذا- وغيره كثير- يقطع بلا ادنى تردد بفساد نظرية التطور العقدي، فما اجتمع

(١) نقلاً عن أديان الهند الكبرى- د. احمد شلبي- ص ١١.

الناس على التوحيد الحق في زمن يظن الكثيرون من الأمم المتقدمة أنهم قادرون على هذه الحياة الدنيا ويفأخرون بالعقل الأوروبي خاصة ويتفوق الجنس الأبيض!

حتى من قال منهم بالتوحيد شكلاً فقد نفاه مضموناً، فهو توحيد في تثليث كقول النصارى «باسم الأب والابن والروح القدس»^(١) «اله واحد آمين»^(٢) وصدق الله العظيم إذ يقول ﴿وَمَا يَتُومِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾^(٣).

أن وجود هذا التناقض العددي من جحود وتعدد وإشراك وتوحيد رغم هذا النضج العقلي دليل قاطع على فساد نظرية التطور العقدي!

ولكن إذا ثبت بطلان نظرية التطور العقدي فما وجه الصواب إذن؟ أن الحق فيها نطق به القرآن الكريم ولا شيء سواه.

ثالثاً: نقد نظرية التطور العقدي في ضوء القرآن الكريم:

إذا ثبت - عملياً - بطلان سبق التعدد للتوحيد! وكذلك بطلان التطور العقدي ومعرفة التوحيد بواسطة العقل! فإن القرآن الكريم يبطل هذا القول، ولو سلمنا بصحته جدلاً. فلو لم نتعرض لمنطوق النظرية ودلالته عملياً، وضرربنا صفحاً عن نظرية التطور العضوي تنهار أمام الحق المين كما ورد في الذكر الحكيم والقرآن العظيم.

١ - الإنسان الأول عالم:

لقد اعتمدت النظرية في دعواها على أن الإنسان الأول عقله كطفل وبالتالي عدم

(١) متى ص ٢٨:٢٠) والعبارة كاملة كما وردت في شعائر النصارى.

(٢) متى ص ٢٨:٢٠) والعبارة كاملة كما وردت في شعائر النصارى.

(٣) يوسف: ١٠٦.

التمييز والفهم، وتبين لنا مجافاتهم للمنهج العلمي في فرضهم ووسيلتهم في بحثهم، لكن الحكيم الخبير والكتاب الخالد الصادق أخبرنا بخلاف ذلك، واليقين بلا ريب مقدم على الظن والقطعي صارف للمحتمل.. فماذا قال القرآن عن هذه الجزئية؟ قال تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾ قَالَ يَتَقَدَّمُ أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنْني أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾﴾^(١).

وما دام الإنسان الأول كان عالماً ابتداء فليس ثمة تخطيط أو اتخاذ التعدد مطلقاً متطابقاً مع معارفه وقدراته العقلية، وإنما على العكس كان موحدًا مقرًا بوحدانية الله تعالى.

٢- البشر والميثاق في عالم الذر:

وقد صرح بذلك القرآن الكريم كذلك في شأن ذرية آدم وهم في عالم الذر. يقول تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ أَوْ نَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾﴾^(٢).

٣- إرسال الرسل رحمة للعالمين:

وكذلك أرسى الله قواعد التوحيد على أيدي رسله الكرام صلوات الله عليهم أجمعين.. كلما عملت عوامل الانحراف بالعقيدة عملها وغير الناس وبدلوا جاءت

(١) البقرة: ٣١-٣٣.

(٢) الأعراف: ١٧٢-١٧٣.

الرسول فأعادتهم إلى ما عاهدوا عليه ربهم وقطعوه على أنفسهم من عبادته سبحانه دون سواه وقاموا معهم بمنهج الحق هذا إلى حيث شاء الله يقول تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾^(١).

ومن أول لحظة لآدم عليه السلام يعيشها على الأرض يعلم تمامًا العداوة التامة والمستمرة بينه وبين الشيطان الرجيم، وقد تدرب عمليًا على ذلك في الجنة وعرف كيف يعود إلى ربه إذا أزاله الشيطان عن الصراط المستقيم وإن ذلك ليس إلا في التوبة والاستغفار، قال تعالى: ﴿وَقُلْنَا يَتَّادُمُ اشْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾^(٢٥) فَأَزَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ^(٢٦) فَلَقِيَ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ فَلَبَّ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ^(٢٧) قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ^(٢٨) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ^(٢٩).

وهكذا يتضح جليًا أن القول بالتطور العقدي فاسد بالضرورة لفساد ما قام عليه، والحق أن التوحيد هو الأصل والتعدد أمر طارئ عليه بفعل الإنسان، وتمثل مظاهر الشرك والتعدد انتكاسات للفطرة التي خلق الله عليها الخلق في تاريخ البشرية.

وصدق رسول الله ﷺ «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء» ثم يقول

(١) الأنبياء: ٢٥.

(٢) البقرة: ٣٥-٣٩.

أبو هريرة « فطرة الله التي فطر الناس عليها »^(١).

(١) متفق عليه.

خلاصة الوحدة

نخلص من دراسة هذه الوحدة لجملة من الحقائق هي:

- (١) بطلان نظرية التطور العضوي.
- (٢) بطلان نظرية التطور العقدي وعجز علماء الأديان الغربيين عن إدراك الحق في نشأة الدين بسبب اعتمادهم نظرية التطور العضوي وتقريرهم لها.
- (٣) الإنسان الأول (آدم عليه السلام) كان عالما وموحدا.
- (٤) المجتمعات البشرية المتقدمة والمتخلفة على السواء تعرف التوحيد كما تعرف التعدد.
- (٥) التوحيد هو الأصل والتعدد ناتج عن عوامل الانحراف البشرية.
- (٦) القرآن الكريم هو المصدر الوحيد لإخبارنا عن الغيب، وليست الحفريات ولا الافتراضات القاصرة ولا قياس الغائب على الشاهد بشئ في هذا الباب.

أسئلة التقويم الذاتي

أولاً: أسئلة المقال:

- س ١: اذكر معتمد القول بالتطور العقدي وعلته عند العلماء الغربيين؟
- س ٢: كيف تثبت بطلان نظرية التطور العضوي بالتجربة العلمية والواقع المشاهد؟
- س ٣: ناقش مزاعم العلماء الغربيين أن الإنسان مخترع دينه ومعتقداته؟
- س ٤: أقم الدليل العلمي على بطلان تمثيل الإنسان البدائي (الأول) بالأمم المتدنية فكرياً؟
- س ٥: ضلّ من اعتمد على نتائج الحفريات وعلم الآثار في إدراك الغيبيات (ناقش العبارة)؟
- س ٦: باستخدام المنهج التجريبي أقم الدليل على فساد اعتقاد أن الدين من صنع البشر؟
- س ٧: لماذا لا يصلح العقل وحده لإدراك سبيل الرقي من التعدد إلى التوحيد؟
- س ٨: بماذا تفسر عبادة آلهة كثيرة في الأمم المتقدمة علمياً وتحقيق التوحيد بين الأمم المتدنية؟
- س ٩: ما هي أصول نقد نظرية التطور العقدي في ضوء القرآن الكريم؟
- س ١٠: هل تتصور استقامة بني البشر على فهم واحد فقط سواء أكان التوحيد أم التعدد؟

ثانياً: أسئلة الصواب والخطأ:

ضع علامة «✓» أمام العبارة الصحيحة، وعلامة «x» أمام العبارة الخاطئة:

- ١- لا سبيل لإدراك الغيب إلا عن طريق الوحي ()
- ٢- نتائج الحفريات وعلم الآثار تفيد اليقين في معرفة واقع الناس في الأزمنة الغابرة ()
- ٣- الإسلام هو الذي علم البشرية وأرباب الحضارة الغربية أصول العلم التجريبي ()

ثالثاً: أسئلة الاختيار من متعدد:

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- ١- التطور العضوي يعنى به (نمو جسم الإنسان بزيادة عمره - تحول الإنسان عن حيوان قبله - أن البقاء في المملكة الحيوانية ليس إلا للأقوى والأصلح).
- ٢- الإنسان الأول (عرف التوحيد والدين بتعليم الله له - أدرك التوحيد والدين بعقله وخبراته - لم يعرف التوحيد ولا الاستقامة بدلالة معصيته لربه واستجابته للشيطان).
- ٣- التعدد والشرك ناتجان عن (فهم رسالات السماء - الإعراض عن الوحي الصادق - تحكم الناس بعقولهم وأهوائهم في دين الله).

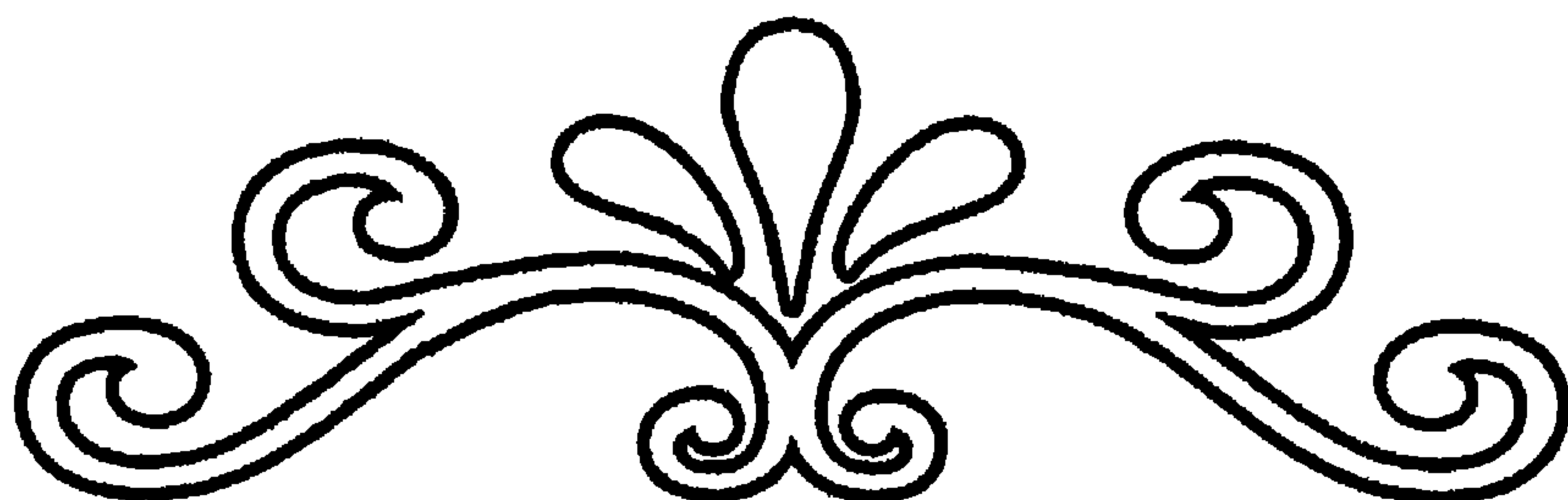
النشاط التعليمي للوحدة الرابعة

عزيزي الدارس:

حتى تكتسب المزيد من المعلومات حول الموضوعات الواردة في هذه الوحدة عليك أن تقوم بإنجاز النشاط التعليمي التالي:

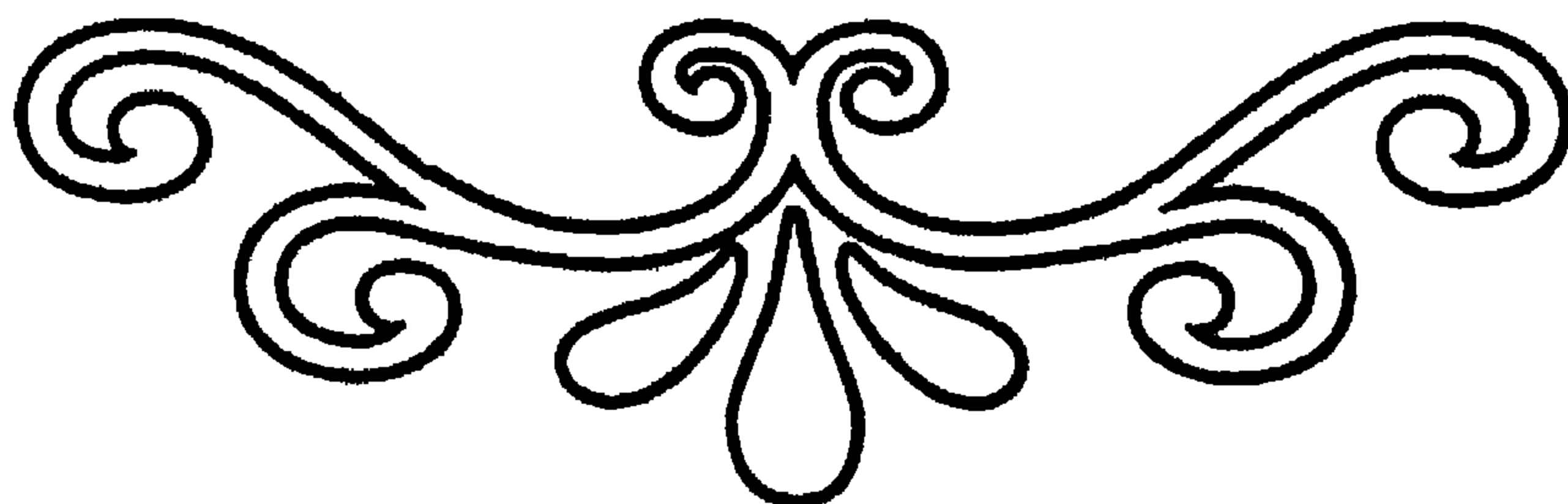
اكتب بحثًا في:

- علاقة العقل بعلم الغيب وعلم الشهادة.

الوحدة الخامسة

نظرية المعرفة

محتويات الوحدة الخامسة

- التعريف بنظرية المعرفة لغة واصطلاحاً.
- تاريخ نشوء نظرية المعرفة عند الغربيين.
- المسلمون ونظرية المعرفة.
- أنواع المعرفة (الحسية - العقلية - الإشرافية - الوحيية)
- أهم خصائص المعرفة الوحيية.
- وسائل تحصيل المعرفة عند كل من (الفلاسفة - الروافيون - الصوفية).

أهمية دراسة الوحدة:

عزيزي الدارس: تنعكس أهمية هذه الوحدة في أنها تقف بك على ما تطرح به الظن وتدرك معه اليقين، وتزيل به الشطط والاختلاف بين الفلاسفة والماديين والإشراقيين في وسائل تحصيل المعرفة، فإذا بك على هدى ونور لا تقع في الظلام ولا تسيطر عليك الأوهام وحقا فإن من حرم نور الله فما له من نور.

الأهداف التعليمية:

عزيزي الدارس: يُرجى منك بعد دراستك لهذه الوحدة أن تكون قادرًا على:

- ١- معرفة تاريخ نشوء نظرية المعرفة، وإدراك قصور جميع المدارس الفكرية التي لم تتصل بالوحي فتعصبت لرؤيتها فقبلت من وسائل تحصيل المعرفة ما أقرت، وأنكرت ما أقره غيرها، وتميز ما ستحقق به الظن من اليقين، واعتماد المحكم من الوحي المنزل مصدرًا يقينًا للمعرفة.

نظريّة المعرفة والوحي

التعريف بنظريّة المعرفة لغة واصطلاحاً:

تلازم المعنى اللغوي لكل من لفظة العلم ولفظة المعرفة في المعاجم اللغوية على النحو التالي:

الأول: فارس على الفعل «عرف»: «العين والراء والفاء أصلان صحيحان، يدل أحدهما: على تتابع الشيء متصلاً ببعضه ببعض، والآخر: على السكون والطمأنينة. فالأول: العرف: عرف الفرس، وسمي بذلك لتتابع الشعر عليه، ويقال جاءت القطا عرفاً عرفاً - أي بعضها خلف بعض -.

والأصل الآخر: المعرفة، والعرفان، تقول: عرف فلان فلاناً عرفاناً ومعرفة، وهكذا أمر معروف، وهذا يدل على ما قلناه من سكونه إليه لان من أنكر شيئاً توحش منه ونبا عنه»^(١)

ومن هذا فالمعرفة: حالة تقتضي سكون العارف إلى المعروف، وهي ضد الإنكار الذي يقتضي وحشة بين المنكر والمنكر. صرح بذلك الجوهري وغيره فقال «العرف ضد النكر»^(٢)

كالإقرار، آبادي فقد عرف «المعرفة» بأنها «العلم»، يقول عن معنى الفعل «عرف»

(١) معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المجلد الرابع ص ٢٨١ مادة «عرف».

(٢) الصحاح - تاج اللغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حماد الجوهري. وانظر لسان العرب: الإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن منظور ج ٩ ص ٢٣٩ مادة «عرف» - دار صادر بيروت. المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية ج ٢ ص ٦١٧ مادة «عرف» - طبعة ٣.

«عرفه يعرفه معرفة وعرفانا وعرفه» - بالكسر - وعرفانًا - بكسرتين مشددة الفاء -: علمه، فهو عارفٌ وعريفٌ وعرفه»^(١). كالإقرار، والمجازاة، وغيره.^(٢)

أما عن معنى العلم يقول ابن فارس:

«العين واللام والميم»: اصل صحيح واحد، يدل على أكثر بالشئ يتميز به عن غيره، من ذلك:

العلامة، وهى معروفة.

والعلم: الراية، والجمع: إعلام.

والعلم: الجبل.

والعلم: نقيض الجهل»^(٣)

هذا، وإذا كان الفيروز آبادي قد عرف «المعرفة» بأنها «العلم» - كما سبق - يعود هنا فيعرف «العلم» بأنه «المعرفة» يقول: «علمه علمًا - بالكسر -: عرفه»^(٤) وبها أيضًا عرفه

(١) القاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي المجلد الثاني الجزء الثالث ص ١٧٨ مادة «عرف» - طبعة ٢. وانظر لسان العرب: ابن منظور ج ٩ ص ٢٣٦ مادة «عرف».

(٢) انظر القاموس المحيط: الفيروز آبادي المجلد الثاني الجزء الثالث ص ١٧٨: ١٧٩ مادة «عرف». لسان العرب: لبن منظور ج ٩ ص ١٣٦: ٢٤١ مادة «عرف». أساس البلاغة: حار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ص ٤١٥، ٤١٦.

(٣) معجم مقاييس اللغة م ٤ ص ١٠٩.

(٤) القاموس المحيط المجلد الثاني الجزء الرابع ص ١٥٥ مادة «علم».

الجوهري^(١) وعلى ذلك فالعلم والمعرفة مترادفان لغة يعرف كل منهما بالآخر وهما «يعبران عن حالة تبدو في سكون العارف إلى الشيء المعروف وطمأنينته به»^(٢).

وبتذوق اللفظ القرآني وتفهمه أدرك البعض أن بين المعرفة والعلم خصوصاً وعموماً سواء من جهة اللفظ أو المعنى، يقول الأستاذ عبد الحكيم المغربي:^(٣)

«المعرفة إدراك الشيء لتفكر وتدبر لأثره. وهي اخص من العلم، ويقال: فلان يعرف الله ولا يقال يعلم الله، متعدياً إلى مفعول واحد. وعرفه يعرفه معرفة وعرفاً، فهو عارف. والعلم والمعرفة يفرق بينهما من جهة اللفظ، ومن جهة المعنى، أم من جهة اللفظ ففعل المعرفة يقع على مفعول واحد، تقول: عرفت الديار. قال الله تعالى: ﴿فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾^(٤)، وقال تعالى: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾^(٥)، وفعل العلم يقتضي مفعولين كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ﴾^(٦). وإذا وقع على فعل مفعول واحد كان بمعنى المعرفة كقوله تعالى: ﴿وَالْآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾^(٧).

(١) الصحاح: الجوهري ج ٥ ص ١٩٩٠ مادة «علم».

(٢) مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي دراسة نقدية في ضوء الإسلام: د. عبد الرحمن بن زيد الزبيدي ص ٣٨.

(٣) المعرفة في ظل الإسلام - عبد الحكيم المغربي ص ١٣ وما بعدها.

(٤) يوسف: ٥٨.

(٥) البقرة: ١٤٦.

(٦) المتحنة: ١٠.

(٧) الأنفال: ٦٠.

وأما من جهة المعنى فمن وجوه أحدهما: أن المعرفة تتعلق بذات الشيء، والعلم يتعلق بأحوال الشيء، فتقول: عرفت أباك وعلمته صالحًا. ولذلك جاء الأمر في القرآن الكريم بالعلم دون المعرفة كقوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(١). وقوله تعالى: ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ﴾^(٢) فالمعرفة تصور التصور، والعلم حضور أحوال الشيء وصفاته ونسبتها إليه. فالمعرفة نسبة التصور، والعلم نسبة التصديق

ثانيها: أن المعرفة في الغالب تكون لما غاب عن القلب بعد إدراكه، فإذا أدركه قيل عرفه.

أو تكون لما وصف له بصفات قامت في نفسه، فإذا رآه وعلم أنه الموصوف به، قيل: عرفه. قال تعالى: ﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾^(٣). فالمعرفة نسبة الذكر في النفس، وهو حضور ما كان غائبًا عن الذاكر، ولهذا كان ضدها الإنكار، وضد العلم الجهل قال الله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا﴾^(٤).

ويقال: عرف الحق فاقربه، وعرفه فأنكره.

ثالثها: أن المعرفة تفيد تمييز المعروف عن غيره، والعلم يفيد تمييز ما يوصف به عن غيره.

(١) محمد: ١٩.

(٢) هود: ١٤.

(٣) يوسف: ٥٨.

(٤) النحل: ٨٣.

رابعها: أنك إذا قلت: علمت محمدًا، لم تفد المخاطب شيئًا، لأنه ينتظر أن تخبره على أي حال علمته، فإذا قلت: كريبًا أو شجاعًا، حصلت له الفائدة. وإذا قلت: عرفت محمدًا استفاد المخاطب، أنك أثبتته وميزته عن غيره ولم يبق أن ينتظر شيئًا آخر.

خامسها: أن المعرفة علم يعين الشئ مفصلاً عما سواه، بخلاف العلم فانه قد يتعلق بالشئ مجملًا.

والفرق بين العلم والمعرفة عند المحققين: أن المعرفة هي العلم الذي يقوم العالم بموجبه ومقتضاه، فلا يطلق المحققون المعرفة على مدلول العلم وحده» أ.هـ.

أما في الإصلاح: فيذهب صاحب المعجم الفلسفي إلى أن مصطلح نظرية المعرفة يرادفه (الابستمولوجيا) وهي فلسفة العلوم.^(١)

بينما يري آخرون ضرورة التفريق بين فلسفة العلوم ونظرية المعرفة بحيث عندهم فلسفة العلوم «مبحث نقدي في مبادئ العلوم وفي الأصول المنطقية لهذه المبادئ ينبغي التمييز بين فلسفة العلوم ونظرية المعرفة»^(٢)

وقيل: أنها البحث في المعرفة التي تم لنا اكتسابها.. وهي تبحث في المعقولات العامة التي تشترك أغلب العلوم الجزئية في الانتفاع بها.^(٣)

(١) المعجم الفلسفي د. جميل صليبا ج ٢ ص ٧٣، نظرية المعرفة من سماء الفلسفة إلى ارض المدرسة د. عادل السكري ص ٢٨.

(٢) المعجم الفلسفي: مراد وهبة وآخرون ص ١٦٤.

(٣) المعرفة د. محمد فتحي الشنيطي ص ٦٧.

وذهب البعض إلى أن المعرفة: إدراك علاقة الارتباط والاتفاق أو التقابل وعدم الاتفاق وإلى هذا الرأي ذهب لوك.

بينما يرى ليبنتز أنها:

- ١- العلاقة بين الحدود والحقائق.
- ٢- أنها بمعنى تفسير أو وصف الأشياء أو تفسير الحقائق.
- ٣- أنها المباحث التي تتوسط الفكرة والقضية.
- ٤- أنها وصف الأشياء المثالية الخالصة.
- ٥- أنها وصف المستحيل.
- ٦- أنها تفسير ودحض الخطأ.^(١)

وقيل المعرفة: إدراك يجمع بين العلم والإيمان.^(٢)

والتعريف المختار من كل ما سبق لنظرية المعرفة: «هي دراسة منظمة أو بحث في المعرفة من حيث أصلها، وماهيتها، وإمكانها، وطرق الوصول إليها، وطبيعتها وحدودها وقيمتها، أي بحث في المشكلات الناشئة عن العلاقة بين الذات العارفة والموضوع المعروف، والبحث عن درجة التشابه بين التصور الذهني والواقع الخارجي»^(٣).

تاريخ نشوء نظرية المعرفة «ابستمولوجيا» عند الغربيين:

(١) أبحاث جديدة في الفهم الإنساني «نظرية المعرفة» ج.ف. ليبنتز تقديم وترجمة وتعليق د. أحمد فؤاد كامل ص ٩٦.

(٢) العلم والإيمان مدخل إلى نظرية المعرفة في الإسلام د. إبراهيم أحمد عمر ص ٧٢.

(٣) نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة د. راجح الكردي ص ٦٤، مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي دراسة نقدية في ضوء الإسلام د. عبد الرحمن الزبيدي ص ٥٠.

«في عصر الفلسفة القديمة كان السوفسطائيون أول من آثار البحث في المعرفة، ومهدوا السبيل للعقلين والتجريبيين، وفيها بحث الإيليون، وأفلاطون وأرسطو، وفيها بحث الرواقيون والشكاك والأبيقوريون، وفي العصور الحديثة كانت هذه المسألة في مقدمة المسائل عند البريطانيين وغيرهم من الممالك الأوروبية في القرن السابع عشر، فكان للعقلين نفوذ كبير في ممالك أوروبا غير بريطانيا بما وضعه ديكارت (١٦٥٠)، وسينبوزا (١٦٧٧)، ولينيتز (١٧١٦)، وولف (١٧٥٤). أما الباحثون البريطانيون فيكون (١٦٢٦)، وهوبز (١٦٧٩)، ولاسيما جون لوك (١٦٣٢ - ١٧٠٤) فكانوا تجريبيين، وقد أدت أبحاث لوك التجريبية إلى مذهب الشك الذي وضعه هيوم (١٧٧٦) في إنجلترا، كما أن بحث هيوم كان باعثاً قوياً» لكنت «على أن يرقى مذهبه النقدي، وكما قيل: «ينبهه من نومه اليقيني»»^(١).

وعلى كل حال فإن نظرية المعرفة و(الابستمولوجيا) بالمفهوم العام تستخدم حسب المفهوم الإنجليزي الذي لا يفرق بينهما حيث أن من فرق بينهما نظرياً يصعب عليهم التمييز في الواقع الفعلي بينهما في أغلب الأحيان.^(٢)

بينما ذهب الدكتور «الزيدي» في تاريخه لنظرية المعرفة في الفكر الغربي إلى أن سقراط^(٣) القائل بأن العقل مصدر المعرفة يأتي على رأس القدماء ومن بعده أفلاطون^(٤)

(١) مبادئ الفلسفة أ.س. رابوبرت ترجمة احمد أمين ص ١٩٨، ١٩٩.

(٢) نظرية المعرفة في سماء الفلسفة إلى ارض المدرسة د. عادل السكري ص ٣١.

(٣) فليسوف يوناني قاوم الفلسفة الشكية واثبت المعرفة العقلية ت ٩٩٩ ق.م» الموسوعة العربية الميسرة «٩٨٥».

(٤) فليسوف يوناني تتلمذ على سقراط وقال بنظرية المثل في المعرفة التي يرجع فيها المعرفة إلى التعقل المحض ت «٣٤٧ ق.م» الموسوعة العربية الميسرة «١٨١».

فواصل منهج أستاذه، ثم خلفه تلميذه أرسطو الذي جعل التجربة الحسية مقامًا مهمًا في المعرفة باعتبارها الأساس الذي تنهض عليه المعرفة التي يقوم بها العقل، وبهذا: جدد أرسطو في قضية المعرفة فيما أثبت من عمل رئيسي للحواس، مما لم يقل به أستاذه أفلاطون الذي قصر المعرفة على التعقل المحض.

ثم تواصلت جهود فلاسفة اليونان والعصور الوسطى المسيحية والعصور الإسلامية... لكن معظم الباحثين الغربيين في نشأة نظرية المعرفة يجعلون عام «١٦٩٠ م» بداية هذه النظرية يوم أن طبع الفيلسوف الإنجليزي «جون لوك»^(١) كتابه مقالة في الذهن البشري. وإذا كان لوك مؤسس النظرية فان «إيمانويل كانت»^(٢) هو وضعها على أساس علمي متين.

وتكتسب نظرية المعرفة أهمية كبرى في الفلسفة المعاصرة بصفتها احدي مباحثها الرئيسية (الوجود، المعرفة، القيم) بل أنها تحتل المقام الأول بين تلك المباحث بعد أن كان مبحث الوجود هو المقدم في مجال الفلسفة عند القدماء.^(٣)

المسلمون ونظرية المعرفة:

وعلى هذا التقرير صار معظم المترجمين والكتاب العرب، لكن المجال في نظرية

(١) فيلسوف إنجليزي من زعماء المنهج التجريبي، في عصر النهضة في أوروبا ت «١٧٠٤ م» الموسوعة العربية الميسرة «٥٧٨».

(٢) فيلسوف ألماني قال بالنظرية النقدية في طبيعة المعرفة التي تتوسط بين التجريبية البحتة والعقلية المتعالية واهتم بالأخلاق ت «١٨٠٤». انظر عبد الرحمن بدوي «إيمانويل كانت».

(٣) مصادر المعرفة في الفكر الديني الفلسفي دراسة نقدية في ضوء الإسلام د. عبد الرحمن الزبيدي ص ٥٢ وما بعدها.

المعرفة لم يهمله المسلمون القدامى وإن اتخذ أشكالاً تتصل بمباحث عقيدية أو فكرية. يقول الدكتور الزبيدي: والحقيقة: أن لعلماء الإسلام السابقين في مجال المعرفة ومسائلها إسهامًا عظيمًا. فهم وإن لم يؤلفوا فيها تأليف خاصة، ملتزمة بالنسك الفلسفي المعهود في الدراسات المعاصرة، إلا أنهم قد تناولوا مسائلها خلال مؤلفاتهم في علوم أصول الدين والفكر والمنطق، وذلك مثل عمار الطالي الذي أفرد فصلًا في نظرية المعرفة في كتابه آراء أبي بكر بن العربي الكلامية، وكذلك على المغربي الذي افرض فصلًا لنظرية المعرفة في كتابه أمام أهل السنة والجماعة أبو منصور الماتريدي وآراءه الكلامية. بل أن بعضهم أفرد مؤلفات لبعض مسائل هذه النظرية: فقد ألف «ابن تيممة» كتابه «درء تعارض العقل والنقل» باحثًا فيه العلاقة بين مصدري المعرفة: العقل والوحش وميادين كل منهما. والقاضي «عبد الجبار الهمداني»: أفرد مجلدًا في كتابه «المغني» بعنوان «النظر والمعرفة» بحث فيه مسائل المعرفة في سبعين بابًا. «والباقلاني» قدم لكتابته «التمهيد» بباب في العلم وأقسامه وطرقه، وبهذا سنّ سنة سلكها علماء الكلام بعده، وأخذوا يقدمون لكتبهم بمقدمة هي أشبه ما يكون بنظرية في المعرفة، أو دراسة في الفلسفة العامة، ويكفي أن نشير إلى مثلين اثنين:

أولهما: فخر الدين الرازي، الذي وقف الركن الأول من المحصول على العلم والنظر.

وثانيهما: الأيجي، الذي عقد أيضًا الموقف الأول من كتابته المواقف للعلم والنظر^(١).

أنواع المعرفة:

ذهب الدكتور «راجح» إلى أن أنواع المعرفة أربعة:^(١)

(١) المرجع السابق ص ٥٧، ٥٨ وراجع مقدمه إبراهيم مذكور لكتاب النظر والمعارف لمؤلفه عبد الجبار الهمداني ص: ط.

(١) المعرفة الحسية.

(٢) المعرفة العقلية.

(٣) المعرفة اللدنية.

(٤) المعرفة النبوية عن طريق الوحي.

ومن وافقه على هذا التقسيم الدكتور «مصطفى غلوش» غير أنه عبر عن المعرفة اللدنية بالمعرفة الإشرافية.^(٢)

وهناك من ذهب إلى أنها:

المعرفة الحدسية، المعرفة الاستدلالية، معرفة الاعتقاد أو الإيمان، المعرفة الحسية، المعرفة الاجتماعية^(٣) وعلى أن كل حال فإن الفلاسفة وغير المؤمنين بالمعرفة الوحيية يقصرون أنواع المعرفة في الحسية والعقلية والمادية^(٤).

وبعضهم يجعلها في الإحساس، والظن، والاستدلال، والتعقل.^(٥)

وأجل بعضهم هذه الأربع في عالم للشهادة حسية كانت المعرفة فيه أو عقلية أو حدسية، وعالم الغيب ولا يتأتى إلا عن طريق الوحي.^(٦)

وعلى كل حال فالتقسيم الأول هو المختار لاشتغاله على ما بعده.
أولاً: المعرفة الحسية:

(١) نظرية المعرفة بين القرآن والسنة د. راجع عبد الحميد الكردي ص ٥٣٩ وما بعدها.

(٢) البعد الرابع في نظرية المعرفة د. مصطفى غلوش ص ١٠٧ وما بعدها.

(٣) انظر أبحاث جديدة في الفهم الإنساني ج - ف - لينيتز ص ٩٨، ٩٩.

(٤) الإنسان والعقل د. نايف معروف ص ٨٧ وما بعدها.

(٥) المعرفة عند فلاسفة اليونان د. محمد فتحي عبد الله ص ٣١: ٢٩.

(٦) الفرق بين الفرق للبغدادي ص ٣٢٤، المرجع السابق ص ٤٦.

في الوقت الذي اعتبر فيه الفيلسوف اليوناني المعرفة الحسية التي يحصلها عن طريق الحواس ظنية إدراك المسلمون أنها يقينية مثل درجة يقين البديهيات العقلية ويجعلون الحواس خمس: حاسة البصر لإدراك المرئيات، وحاسة السمع لإدراك المسموعات، وحاسة الذوق لإدراك الطعوم، وحاسة الشم لإدراك الروائح، وحاسة اللمس لإدراك الحرارة والبرودة والرطوبة واليابوسة، واللين والخشونة بها.

وتراث المسلمون يؤكد أن المعرفة الإسلامية تلزم المسلمين من خلال كتابهم القرآن الكريم ارتياد آفاق الكون والحياة، واستخدام حواسهم في إدراك عظمة الخالق سبحانه وأنه الحق وإلا كانوا مقصرين في حق خالقهم الذي سخر لهم ما في الأرض جميعاً، وفي حق أنفسهم بل وفي حق الإنسانية، مع ملاحظة عدم الاقتصار على نوع من أنواع المعرفة دون سواه بل يعتمدون على الوحي اعتمادهم على الحواس والعقل والبصيرة^(١).

وصدق الله العظيم: ﴿سَتْرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۖ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾^(٢) ويقول سبحانه: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ ۖ فَتَعْرِفُونَهَا﴾^(٣).

واعتماد القرآن الكريم للحواس كمصدر للمعرفة نلاحظه في مثل قول الله: ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِي ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾^(٤).

(١) فلسفة المعرفة في القرآن الكريم - على عبد العظيم ص ٦٥ إشكالية المعرفة ص ٥٠.

(٢) فصلت: ٥٣.

(٣) النمل: ٩٣.

(٤) السجدة: ٩.

ويقول: أم القرآن للحواس واعتبارها طريقاً من طرق المعرفة ليس أدل عليه من انه ذكر السمع للتعلم بالإنسان وما له علاقة بهذه الحاسة ما يقارب من ثلاثمائة مرة، كما ذكر البصر ومتعلقاته فيما يقارب فئتين وأربعة وستين موضعاً، ويمدح الله سبحانه في القرآن من استعمل نعمة الحواس في الوصول إلى المعرفة، ويذم من اكتفى بهذه الحواس لتؤدي مجرد الدور الحيواني في الحياة وافسد دورها المعرفي يقول سبحانه: **فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا....** ويقول: **﴿وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾** ^(١).

والمعرفة الحسية تكون نسبية أو مطلقة، مكتسبة أو فطرية، وهى في مقام المعارف الإنسانية: معارف عامة ولها درجتان:

١ - معرفة احساسية بحثة لا علاقة لها بالماضي و بالمستقبل، إنما تحس الواقع وتصوره.

٢ - وفيها تشترك النفس في عملياته وتتناول ماضي الحياة وحاضرها ومستقبلها.

وهناك المعرفة العلمية وهى التى يعتمدها الإنسان في الوصول إلى ما قدر له في هذه الحياة ^(٢).

وعلى كل حال فالمعرفة الحسية سابقة للمعرفة العقلية ومتضامنة معها، فالخطأ اعتماد المعرفة الحسية دون سواها مصدراً وحيداً أو مستقلاً للمعرفة، أو إنكارها باباً

(١) نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة د. راجع الكردي ص ٥٨٨، والآيتان: الأنعام: ١٠٤-١٠٥، الأعراف: ١٧٩.

(٢) المعرفة في ظل الإسلام - عبد الحكيم المغربي ص ٢١، ونظرية المعرفة والموقف الطبيعي للإنسان د. فؤاد زكريا ص ١٣٥.

للمعرفة العقلية بل كلاهما رافد من روافد المعرفة.

ثانيًا: المعرفة العقلية:

ذهب أرباب المذهب الحسي التجريبي لاعتماد العقل نوعًا من الحواس واثراً للمادة، بينما اتجه العقليون لتقديم العقل على الحس واعتبروا العلاقة بينهما علاقة مصاحبة غير أن العقل يتميز بأنه هو الإدراك السليم بينما الحواس تتميز بادراك غامض ومبهم. وفلاسفة المسلمين يعتمدون العلاقة بين العقل والحواس علاقة تأثير متبادل.

لكن نظرية المعرفة على ضوء القرآن الكريم جعلت العلاقة والحواس تقوم على:

عدم الاقتصار على واحد منهم بعينه، وعدم تفسير الآخر به.

الحس والعقل معًا يتكاملان ويتعاونان في تحصيل المعرفة يقول سبحانه: ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾^(١).

مجال الحس عالم الشهادة بينما العقل يعمل في المجالين عالم الغيب والشهادة^(٢).

ومن ثم برز في المنهج المعرفي القرآني للعقل أدوار مختلفة: وظيفة التعقل، وظيفة التفكير، وظيفة التدبر، وظيفة النظر، وظيفة الفقه، وظيفة التذكر ومما يجدر ملاحظته أن العقل وهو يقوم بجملة هذه الوظائف، لا تعمل كل منها بصورة منفصلة في الكينونة الإنسانية، بل بصورة مترابطة متكاملة ترابط الكينونة الإنسانية الواحدة.

وعلى كل حال فإذا كان للعقل سيادة في مجال الشهادة فهي سيادة تتفاوت من

(١) النحل: ٧٨، الملك: ٢٣.

(٢) انظر نظرية المعرفة د. راجع الكردي ص ٦٠٩ وما بعدها.

إنسان لآخر ويعتريها النقص والقصور لكنه في مجال الغيب لا يملك العقل سوي الاستدلال على وجوده والاحتياج للوحي والتسليم الكامل لما صدر عنه، ولا يصلح له التحكم في مجال الغيب^(١).

ثالثاً: للمعرفة اللدنية «الإشراقية»:

اعتمدت نظرية المعرفة الإسلامية المعرفة اللدنية أو الإشراقية كنوع ومصدر للمعرفة مع أنواع المعارف الأخرى، وأخطأ من أنكروها أو جعلوها المصدر الوحيد وتحللوا مما سواه مثل الصوفية الذين يرون أن الحسي والعقلي كلاهما ظن ويقصر عن اليقين بينما يرون أن العلم اليقيني هو ما جاء عن طريق الحدس باعتبار النور الفطري الذي يقذف في القلوب فيكشفون به المعارف والأحوال.

ومن قصر المعرفة منهم على الإشراق ولم يعتبر سواه فقد ضل وعطل نصوص الدين، ويسمون هذا الكشف أو المعرفة الحدسية أو العلم اللدني^(٢)، وهؤلاء كان «الشطح» في «الوحد» وكانت العبارات الغامضة، وكانت العقائد الباطلة مثل الاتحاد والحلول ووحدة الوجود.. وهذا كله لا علاقة له بنظرية المعرفة وإنما هم الغنوصيون...

لكن المتصوفة الذين اعتمدوا الإشراق كمرحلة أو نوع من أنواع المعرفة فيرون أن التجلي لا يحدث إلا إذا صفت صفحة القلب وانقشعت غشاوته وعندئذ: يصبح القلب

(١) المرجع السابق ص ٦٥٣.

(٢) انظر الإنسان والعقل د. نايف معروف ص ٤٣: ٤٦، نظرية المعرفة عند المتصوفة د. أمين أمين راشد ص ٤٩.

أهلاً للإدراك الذوقي والمعرفة اللدنية، ويقصدون باللدنية أنها من لدن الله تعالى وتري الصوفية أن إدراك القلب مختلف عن إدراك العقل ويقسمون الإدراك إلى:

معرفة ووسيلته (القلب).

علم ووسيلته (العقل).

وعند الإمام الجنيد: المعرفة: ذوق ووجدان ولا يعين عليها ولا يوصل إليها العقل، وإنما هي ضرب من: الإشراف والإلهام. وتحقق المعرفة الصوفية لمن اجتاز مراحل ثلاث: التخلي والتحلي والتجلي.

ومن اعتمد المعرفة الإشرافية الإمام الغزالي في المنقذ من الضلال، والإشراف عنده لا ينفصل عن أنواع المعارف الاخرى الموصلة إلى اليقين، ولا يأت الإشراف عنده بم يصادم الوحي والنقل الصحيح وهذه هي المعرفة الإشرافية المعتبرة^(١).

ومما يجب الإشارة إليه أن الإلهام والرؤى لا يصح شيئاً منها طريقاً للمعرفة دون سواه. وقيداً لنص شرعي، روي عن الإمام على كرم الله وجهه انه سئل: «هل خصكم رسول الله ﷺ بشيء دون الناس؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه»^(٢).

كما لا يصح أن يعارض هذا الفهم أو الإلهام علماً قائماً على سبب أو دليل... ذلك

(١) البعد الرابع في نظرية المعرفة د. مصطفى غلوش ص ١٠٧ وما بعدها، وانظر المنقذ من الضلال لأبي حامد الغزالي ص ١٣٨، وإحياء علوم الدين ج ١ ص ٩٧، المعرفة عند مفكري المسلمين د. محمد غلاب ص ٣٢٥.

(٢) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين للإمام ابن القيم الجوزية تحقيق حامد الفقي ج ١ ص ٧٤٦.

أن اعتباره إلهامًا لا يكفي ولا يعطيه الحجية في الاستدلال. إذ ليس هناك وجه ضابط يضبط أن ما عرض لهذا الولي، إنما هو من الله أو من الشيطان؟ لأن الشياطين تجري من ابن آدم مجري الدم، ومذهب أهل السنة أن «الكشف الصحيح ليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصومًا بخواطره»^(١).

وعليه فالمعرفة الدنية والفراسة والتوفيق والإشراق إلى آخر هذه المعاني ليس ما يمنعها شرعًا ولا عقلاً ما دامت تخص صاحبها ولا يبني عليها تكليف شرعي جديد ولا تصادم دليلاً قطعياً في دين الله تعالى فسبحان من يقذف في قلوب أوليائه من الحق ما شاء. ولعل من هذا الحق الهامات سيدنا عمر رضي الله عنه يوم أن قال وهو على المنبر: يا سارية الجبل ثلاثاً^(٢). وقول رسول الله ﷺ عنه «قد كان يكون في الأمم محدثون - أي ملهمون -، فإن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب»^(٣). فتح الله علينا فتوح العارفين وجعل لنا من عطائه نصيباً نسعد به في الآخرة والأولى.

رابعاً: المعرفة الوحيية «النبوية»:

الوحي هو الإلقاء الخفي السريع، وقد ورد ذكر الوحي ومشتقاته في القرآن في سبعين موضعاً، ستة منها في القرآن المدني والباقي في القرآن المكي. والأصل في استعماله: إعلام خفي لمن اصطفاهم الله أنبياء ورسلاً ليلغوا للناس ما أوحى إليهم:

(١) تفسير المنار - محمد رشيد رضا ج ١١ ص ٢٦٥، نظرية المعرفة ص ٦٩٨.

(٢) أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير م ٣ ص ٦٥٩، نظرات في تاريخ الخلفاء الراشدين د. حلمي صابر ص ١٢٥.

(٣) رواه الترمذي باب مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب وقال حديث حسن صحيح.

﴿ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ﴾^(١).

وقد استخدم لغير الأنبياء مثل وحي الله للحواريين ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنِ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي﴾^(٢)، ومثل وحي الله لام موسى عليه السلام: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَمْرَ مُوسَىٰ أَنِ اضْطَعِبِ﴾^(٣)، كما أوحى الله إلى الملائكة: ﴿وَإِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا﴾^(٤)، ﴿وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا﴾^(٥)، وإلى الأرض: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أَوْحَىٰ لَهَا﴾^(٦). كما استخدم بين الجن والإنس: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَنِّدُوا لَهُمْ﴾^(٧) والوحي المراد هنا هو ما أوحاه الله تعالى لنبي من أنبيائه أو رسول من رسله لهداية الناس وهو مخصوص هنا بشرع الله لسيدنا محمد ﷺ رحمة من الله للعالمين.

وتم ذلك من الله لرسوله بأحد الصور الواردة في قوله سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ بِنِزَالٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾^(٨).

وإذا كانت العقول قاصرة، وأنواع المعرفة السابقة لا دراية لها بالغيب وهي محدودة في عالم الشهادة وسعادة الأرض والإنسان عليها، وإدراك ما يرضي الله وكمال عبادته

(١) الإسراء: ٣٩.

(٢) المائدة: ١١١.

(٣) القصص: ٧.

(٤) الأنفال: ١٢.

(٥) فصلت: ١٢.

(٦) الزلزلة: ٥.

(٧) الأنعام: ١٢١.

(٨) الشورى: ٥١.

والطمأنينة إلى سعادة بعد الموت كل ذلك متطلبات الفطرة السليمة ولا يحققها إلا الوحي بلاغاً على لسان رسول الله ﷺ^(١).

وفي الصحيح أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله: «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد عليّ فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فاعني ما يقول» قالت عائشة رضي الله عنها: «ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً»^(٢).

قال: عائشة رضي الله عنها قالت: «أول ما بدئ به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حجب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء، فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة، فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك، فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ① خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ② اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ③﴾^(٣) فرجع بها رسول الله ﷺ يرجف فؤاده.... الحديث»^(٤).

(١) نظرية المعرفة د. راجح الكردي ص ٧١١ وما بعدها.

(٢) رواه البخاري باب بدء الوحي.

(٣) العلق: ١-٣.

(٤) رواه البخاري باب بدء الوحي.

المعرفة الوحيية أعلى أنواع المعرفة وأكملها:

إن المعرفة النبوية أقيم وأعلي من المعرفة العقلية لان مصدر المعرفة كلها العقلية والنبوية هو الله سبحانه، ولكن وسيلة المعرفة النبوية وطريقها اعلي لأنه نبي الله بينما طريق المعرفة العقلية العقل الإنساني الذي يشترك فيه كل الناس ومن ثم فاعتماد الله سبحانه للنبوة طريقاً للمعرفة واختصاصه للنبي الذي هو بشر بطريق الوحي غير البشري أعطي المعرفة النبوية عن طريق الوحي قيمة أكثر من المعرفة العقلية، ولذلك كان تفسير النبوة وكيفية الوحي فوق مستوي العقول البشرية، وليس يفهمه شرح عقلي إنساني إشراقي، لان العلم بالكيفية هنا من قبل الله العليم الخبير وهناك من قبل الإنسان العاجز المحدود.

وعلى كل حال فان النبوة أو الوحي بوصفه طريقاً للمعرفة اصطفاء واختبار وليس كسباً من جهة النبي، كما أن النبي ليس فليسوفاً. ولا تفسر كيفية الوحي إلا بما ثبت في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة.

ولكن أبت الاتجاهات الفلسفية في الفكر إلا الخروج إلى شرح وتعليل الوحي وكيفيته على أسس فلسفية اشراقية، لا تلتقي مع التصور الإسلامي الدقيق شأنها في المعرفة كشأنها في الوجود. والعقل الذي يحترم نفسه في ظل التصور الإسلامي هو الذي لا يخوض فيما لا مجال له فيه. والنبوة لها خصائصها التي تنعكس أيضاً على خصائص المعرفة عن طريقها، والمعرفة النبوية تعانق في ظلها العقلي والملي والشرعي ويتكامل فيها العقل والوحي^(١).

(١) المرجع السابق ص ٧٧٦، ابن تيمية وإسلامية المعرفة طه جابر العلواني ص ٧٤ وما بعدها، إسلامية المعرفة - المعهد العالي للفكر الإسلامي ص ١١٢ وما بعدها.

أهم خصائص المعرفة الوحيية:

تتميز المعرفة الوحيية بخصائص منها: أنها خاصة بالأنبياء، وأنها ربانية المصدر وأنها ثابتة في أصولها، وشاملة وعامة لكل الحقائق المتصلة بالالوهية والكون والإنسان وسائر الوجود، وأنها متوازنة في جانبي الغيب والشهادة، وأنها إيجابية تحقق البناء والنماء المعرفي والعلمي، وأنها واقعية لا تحلق في سماء المثل والغير ممكن، فهي باختصار تشبع العاطفة وتقنع العقول وتريح النفوس وتحقق سعادة الحياة والأحياء.

الأسلوب المعرفي العملي في القرآن الكريم: ^(١)

نهج القرآن الكريم في إرشادنا إلى المعرفة نهجاً علمياً واقعياً بعيداً عن النظريات الجدلية والفروض الظنية التي تختلف فيها العقول وتتعارض فيها الأفهام، وهو بهذا ينشد خير البشرية ويجنبها مزالق الأوهام.

ومنهجه العلمي يقوم على دعامين قويتين:

أولاهما: أن نستفيد من تجارب غيرنا سواء كانوا سابقين لنا أم معاصرين، بالاستماع إليهم والانتفاع بهم.

ثانيهما: أن نستعمل عقولنا وتجاربنا في طلب الحقيقة لنهتدي إلى ما لم يهتد إليه غيرنا،

وعبر عن الدعامة الأولى بالسمع. وعن الدعامة الثانية بالعقل قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ۚ﴾ ^(٢). فالمقصود

(١) فلسفة المعرفة في القرآن الكريم - على عبد العظيم ص ٢٢ وما بعدها.

(٢) ق: ٣٧.

بالقلب هنا العقل، والمقصود بالشهيد المميز. قال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُون لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾^(١). ونقل الله إلينا مشهداً من مشاهد يوم القيامة حيث يقول الكفار نادمين: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾^(٢) ﴿١٠﴾ فَأَعْرِفُوا بِذُنُوبِهِمْ فَسَحَقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾^(٣) ﴿١١﴾.

ووصف الله سبحانه الذين يصمون آذانهم ويوصدون عقولهم بأنهم شر الدواب ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾^(٤) ﴿٢٢﴾، بل جعلهم كالأنعام أو شراً منها قال تعالى: ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾^(٥) ﴿١٤﴾.

ولم يكتف القرآن الكريم بالإشارة والتوجيه بل وضع ضوابط علمية دقيقة لهاتين الوسيلتين للاحتراس من الزلل أو الانحراف وستحدث عن هذه الضوابط الدقيقة في كلتا الدعامتين بإيجاز:

١ - الدعامة الأولى:

وتقوم على أن ينهض كل جيل بتعليم الجيل التالي ما وصل إليه من تجارب وما استفاده من معارف، وان يرشد العالمون غير العالمين، وبهذا تتقدم الإنسانية في سبيل

(١) الحج: ٤٦.

(٢) الملك: ١٠ - ١١.

(٣) الأنفال: ٢٢.

(٤) الفرقان: ٤٤.

الرقى والكهال، وقد وضع القرآن الضمانات الكافية لتصل هذه المعارف إلى الأسماع والعقول بعيدة عن التضليل والتحريف، وأهم هذه الضمانات:

أولاً: إلا يكتم عالم ما اهتدي إليه من معارف وعلوم، فإن هذه المعارف ليست ملكاً خالصاً له وإنما هي هداية من الله وبتوفيق منه، والحديث الشريف يقرر أنه «من سئل عن علم فكتمه اجم يوم القيامة بلجام من نار» والله تعالى يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ۖ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۖ﴾^(١).

ثانياً: أمانة العلم ينبغي أن تكون في المحل الأول من الاعتبار بحيث ينقل العالم معلوماته واضحة دقيقة لا لبس فيها ولا تحريف ولا زيادة ولا نقصان، قال تعالى: ﴿أَفَنظَمُونَ أَن تُوْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾^(٢)، وقال جل شأنه في بني إسرائيل: ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهَا وَتَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾^(٣) وقال فيهم أيضاً: ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا

(١) البقرة: ١٥٩ - ١٦٠.

(٢) البقرة: ٧٥.

(٣) المائدة: ١٣.

فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُوْتُوهُ فَأَحْذَرُوا ﴿١﴾ ويقول: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنُوا لِلْحَقِّ غَافِقِينَ﴾ (٢) .

ثالثاً: العلم حق مشاع للإنسانية جمعاء، وما بعث الله الرسل إلا معلمين مرشدين سواء بالكتب المنزلّة أو القدوة الطيبة، واشتراط الأجر في التعليم يتنافى مع مبادئ الإسلام، إلا في حالة الاضطرار، والله تعالى يقول: ﴿اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا﴾ (٣) ويقول: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ (٤) . إنّه هو إلاً ذكرٌ لِلْعَالَمِينَ (٥) وَلَنَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (٦) ويقول: ﴿فَلَا تَخْشَوْا الْنَاسَ وَأَخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِثَانِيَّتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ (٧) .

رابعاً: البعد عن ضياع الوقت في المناقشات الجدلية سواء من جهة المعلمين أو المتعلمين، قال تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ (٨) وقال تعالى: ﴿وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ (٩) وقال تعالى: ﴿وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

(١) المائدة: ٤١ .

(٢) البقرة: ٤٢ .

(٣) يس: ٢١ .

(٤) ص: ٨٦ - ٨٨ .

(٥) المائدة: ٤٤ .

(٦) الأنعام: ٦٨ .

(٧) غافر: ٥ .

﴿٦٨﴾ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾^(١)

وقال جل من قائل: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ يَغْيِرْ عَلَيْهِ وَيَتَّبِعْ كُلَّ

شَيْطَانٍ مَرِيدٍ﴾^(٢)، والواقع انه لا يضلل العقول ولا يعوق عن التقدم

مثل المجادلات البيزنطية التي تبدد الجهود وتضلل العقول وتثير الخلافات في

غير طائل، قال تعالى: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِجَادِلُوكُمْ وَإِنْ

أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾^(٣) وقال: «من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت

في ريبض الجنة، ومن تركه وهو محق بني له بيت في وسطها»^(٤).

خامساً: الاستجابة للحق القائم على الدليل، وقد عاب القرآن الكريم على المتعتين

الذين يغمضون أعينهم عن الضوء المنير ويجعلون أصابعهم في آذانهم حتى لا

ينفذ إليها اليقين: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ

تَغْلِبُونَ﴾^(٥) وقد ذكر القرآن الكريم على لسان نوح عليه السلام تعنت قومه فقال:

﴿وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْوَعًا فِيْٓءَآذَانِهِمْ وَأَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ

وَأَصْرُوا وَأَسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾^(٦). وقد وصفهم الله سبحانه بالعناد المبني

(١) الحج: ٦٨-٦٩.

(٢) الحج: ٣.

(٣) الأنعام: ١٢١.

(٤) رواه ابن ماجة والبيهقي والترمذي وقال حديث حسن، وريبض الجنة: ما حولها.

(٥) فصلت: ٢٦.

(٦) نوح: ٧.

على الجهل والضلال فقال جل شأنه: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾^(١) وقال عز من قائل: ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ﴾^(٢) لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ﴾^(٣) ووصفهم بأنهم ﴿يُجَادِلُونَ فِي آلِهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ﴾^(٤) وقال فيهم: ﴿وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾^(٥).

سادساً: الإقبال على النافع المفيد ما لا طائل وراءه من الأبحاث، وقد وصف الله تعالى المؤمنين بقوله: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾^(٦) وقوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾^(٧) وقوله: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ﴾^(٨) ووصف سبحانه الجنة بأنها ﴿لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْنِيَةٌ﴾^(٩) ونعت على المؤمنين في جنة النعيم بأنهم ﴿لَا

(١) الأنعام: ٧.

(٢) الحجر: ١٤-١٥.

(٣) الرعد: ١٣.

(٤) الأعراف: ١٩٨.

(٥) الفرقان: ٧٢.

(٦) المؤمنون: ٣.

(٧) القصص: ٥٥.

(٨) الطور: ٢٣.

يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا^(١) وَأَنَّهُمْ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴾^(٢) إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا^(٣) وقد نهي الله تعالى عن الإلحاح في طلب المحال أو ما يشبه المحال فقال تعالى: ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن بُدِّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ ﴾^(٤) وقال سبحانه: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴾^(٥) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا^(٦) وروي ابن ماجة والبيهقي عن النبي ﷺ قال: «سلوا الله علمًا نافعًا وتعوذوا به من علم ما لا ينفع».

سابعاً: التمييز في اختبار ما يجدي من المعلومات وما يصلح به حال الإنسان من الثقافات، وقد وصف الله الضالين بأنهم يتبعون الشياطين ﴿وَيَنَعَلُونَ مَا يُضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَيْسَ مَا شَكَّرُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾^(٧) وقد أهاب الله بنا أن ندرس ما نسمع فما رأيناه هدي اتبعناه وما رأيناه باطلاً اجتنبناه، قال جل شأنه: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾^(٨) وضرب الله لنا المثل ببني إسرائيل في

(١) النبأ: ٣٥.

(٢) الواقعة: ٢٥-٢٦.

(٣) المائدة: ١٠١.

(٤) النازعات: ٤٢-٤٣.

(٥) البقرة: ١٠٢.

(٦) الزمر: ١٧-١٨.

انحرفهم عن الصواب حيث قال فيهم: ﴿سَتَعُودَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسُّحْتِ﴾^(١).

ثامناً: التمييز والدقة في اختيار من تتلقي عنه المعارف والعلوم، وقد أشار الله تعالى إلى هذا بقوله المبين: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(٢) وقال الله تعالى: ﴿فَسْأَلْ بِهِ خَيْرًا﴾^(٣) وقال جل شأنه: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقرءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ﴾^(٤) وقال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾^(٥) وَمَسْأَلٌ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ^(٥) ومن هذا نتبين مقدار الضوابط التي وضعها القرآن الكريم ضمانة لتمييز المعارف التي يتلقاها جيل عن جيل.

٢- الدعامة الثانية:

وهي دعامة التجارب العملية القائمة على التفكير المنطقي السليم، أما ضوابط هذه التجربة السليمة التي وسمها لنا القرآن الكريم فتقوم على الأسس الآتية:

أولاً: أن نحرر عقولنا مما ران عليها من تقاليد وعادات وأوهام انحدرت إلينا من وراثات الآباء والأجداد أو من البيئة التي تحيط بنا منذ الطفولة، وبهذا نستطيع

(١) المائدة: ٤٢.

(٢) الأنبياء: ٧.

(٣) الفرقان: ٥٩.

(٤) يونس: ٩٤.

(٥) الزخرف: ٤٤-٤٥.

أن نفكر ونبحث في حرية وطلاقة، وهذا يستدعي منا أن نشك في كل شيء ونضعه موضع التجربة والاختبار قبل أن نصل به مرتبة اليقين، وهذا ما نادى به «ديكارت» بعد نزول القرآن الكريم بعدة قرون، حيث نادى بأن الشك أول مراتب اليقين. والقرآن الكريم ينكر على المشركين جهلهم حين يقولون: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾^(١) ثم يرد عليهم في سخرية وتأنيب: ﴿قُلْ أُولَٰئِكَ جِثَّتْ أَعْيُنُهُمْ فِيمَا هَدَىٰ إِلَهُمَ وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ﴾^(٢) ويقول جل شأنه: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَٰئِكَ كَانُوا أِبْكَاءُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾^(٣) ووصف الله سبحانه وتعالى المقلدين بأنهم يرددون ما تلقنوه كالبيغاوات أو العجماوات ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بُكْمٌ عُمْىٰ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾^(٤) وكان الله تعالى يهيب بهم أن فكروا بعقولكم أنتم لا بعقول آبائكم وأجدادكم، ولا بعقول المجتمع الذي تعيشون فيه، والرسول ﷺ يقول: «لا يكن أحدكم إمعة يقول: أن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم أن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تتجنبوا إساءتهم»^(٥).

(١) الزخرف: ٢٣.

(٢) الزخرف: ٢٤.

(٣) البقرة: ١٧٠.

(٤) البقرة: ١٧١.

(٥) رواه الترمذي في بابا الإحسان والعفو من كتاب البر والصلة. والإمعة هو النكرة الذي يتبع كل ناعق.

ثانيًا: يدعونا القرآن الكريم إلى أن نستعمل الحواس والعقل معًا في تجاربنا المادية والمعنوية فكلاهما متمم للآخر، وليس بينهما انفصام أو شقاق كما يدعي الفلاسفة الحسيون أو الفلاسفة العقليون، والله تعالى يشير في تعداد نعمه علينا إلى الحواس وإلى العقل معًا، فيقول تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾^(١) ووصف الكفار بأنهم الغوا حواسهم وعقولهم فضلوا عن السبيل: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾^(٢) ثم هددهم بأن مصيرهم العذاب الأليم لأنهم رفضوا استعمال ما انعم الله به عليهم من وسائل التمييز ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(٣) ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشوة ولهم عذاب عظيم^(٤) وقال جل شأنه: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾^(٥) بل أن الله سبحانه جعلنا مسئولين عن استخدام هذه الوسائل فقال

(١) النحل: ٧٨.

(٢) الأعراف: ١٧٩.

(٣) البقرة: ٦-٧.

(٤) الأحقاف: ٢٦.

جل من قائل: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾^(١) وقال
جل شأنه: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾^(٢).

ثالثاً: نبه الله سبحانه وتعالى إلى أن في الإنسان نوعاً من المواهب الخفية غير الحواس
الظاهرة وغير العقل المفكر، وسمي هذه المواهب باسم «الحكمة» وهي التي
يعبر عنها الصوفيون باسم «البصيرة الملهمة» والتي يسميها الفلاسفة المحدثون
باسم «الحدس» وهي تدرك ما لا يدركه العقل والحواس معاً وتتناول ما وراء
الواقع الملموس، ولقد منّ الله بهذه الحاسة الخفية أو الموهبة المميزة على عباده
المقربين، قال تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ
خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾^(٣) وقال: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ
الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ﴾^(٤) وقال تعالى في شأن يوسف عليه السلام: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ
ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾^(٥) وفي موسى عليه السلام: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا
وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾^(٦) وقال في خاتم الرسل والأنبياء عليه السلام: ﴿هُوَ
الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

(١) الإسراء: ٣٦.

(٢) المؤمنون: ٧٨.

(٣) البقرة: ٢٦٩.

(٤) لقمان: ١٢.

(٥) يوسف: ٢٢.

(٦) القصص: ١٤.

وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ^(١) وكما يسميها الله تعالى بالحكمة يميزها بأنها فارقة بين الحق والباطل ويطلق عليها اسم الفرقان فيقول: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَنَقَّوْا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾^(٢) ويسميها أحياناً بالنور لأنها تنير الطريق أمام المؤمنين فيقول: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(٣).

وهذه الموهبة الخفية هبة من الله وحده يختص بها من يشاء من عباده ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾^(٤)، ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾^(٥).

هذه أهم وسائل المعرفة وخطواتها المنهجية العلمية رسمها لنا القرآن الكريم في آياته بدقة ووضوح قبل أن تتناولها عقول الفلاسفة بعدة قرون، فهل من مستجيب؟ ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾^(٦). وهذا هو المنهج القويم والصراط المستقيم الذي دعانا إليه الدين الكريم ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ

(١) الجمعة: ٢.

(٢) الأنفال: ٢٩.

(٣) الحديد: ٢٨.

(٤) البقرة: ١٠٥.

(٥) النور: ٤٠.

(٦) الأنفال: ٢٤.

عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبِّحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ^(١). والأمر قبل هذا كله وبعده ينهض على توفيق الله تعالى قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَلْقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ^(٢)﴾.

وسائل تحصيل المعرفة:

وتحصل المعرفة بواسطة وسائل أو مصادر عدة أهمها إجمالاً ^(٣):

- ١- الحواس ٢- العقل ٣- القلب ٤- الخبر.

واعلم أن كل وسيلة من هذه الوسائل لها دورها الرئيسي في المعرفة بحيث لا نستطيع أن نستبدل العقل بالحواس أو الحس بالعقل مثلاً، فكل مصدر من المصادر نوع معين من المدركات الخاصة به، لا يمكن أن يهتدي الإنسان إليها أو يبلغها إلا من خلاله. وأجلها بعضهم في العقل والإيمان والحواس، وكأنه بذلك جعل الإيمان مكان القلب، واعتبر الخبر مدرّكاً بالثلاثة جميعاً، ولا يتحقق الخطأ البشري من خلال هذه الوسائل إلا لسبب من أربعة:

- ١- نقص الأدلة ٢- قلة الخبرة في استخدامها

- ٣- نقص في إرادة استخدامها ٤- قواعد الاحتمال الخاطئة ^(١).

(١) يوسف: ١٠٨.

(٢) الأنفال: ٢٩.

(٣) انظر: إشكالية المعرفة د. أمان عبد المؤمن ص ٢٥ وما بعدها، العلم والإيمان د. إبراهيم عمر ص ٦٣، دراسات مختصرة في علم الاجتماع / أنور عامر ص ٦٧ وما بعدها، نظرية المعرفة عند ابن سينا د. فيصل بدير ص ٣٨١.

الفلاسفة ووسائل المعرفة:

وسائل المعرفة عند أفلاطون: لما كان أفلاطون قد حصر المعرفة في عالم المثل ويدرك بالعقل، فقد جعل من وسائل تحصيل المعرفة الجدل والحوار، وجعل لذلك حدًا معلومًا بأنه المنهج الذي به يرتفع العقل من المحسوس إلى المعقول دون أن يستخدم شيئًا حسيًا بل بالانتقال من معان بواسطة معان.^(٢)

وسائل المعرفة عند أرسطو: اعتبر أرسطو خمس وسائل لتحصيل المعرفة هي:

١- الإحساس ٢- الحس المشترك ٣- المخيلة ٤- الذاكرة

٥- القوي العاقلة- العقل المنفعل والعقل الفعال^(٣).

وسائل المعرفة عند أبيقور^(٤): حصرها أبيقور في خمس وسائل وهي:

١- الإحساس ٢- الخيال ٣- الانفعال- أي الشعور باللذة والألم

٤- الذاكرة ٥- الحدس.

الرواقيون ووسائل المعرفة^(٥)

تحدث الرواقيون عن ثلاث وسائل للمعرفة حصرها في:

(١) أبحاث جيدة في الفهم الإنساني «نظرية المعرفة» ج. ف. ليتتز ترجمة د. أحمد فؤاد كامل ص ١١٧ وما بعدها.

(٢) المعرفة عند فلاسفة اليونان د. محمد فتحي عبد الله ص ٣٣ وما بعدها.

(٣) المرجع السابق ص ٤٨ وما بعدها، وانظر نظرية المعرفة عند أرسطو د. مصطفى النشار ص ١٣٧.

(٤) المرجع السابق ص ٦١ وما بعدها.

(٥) المرجع السابق ص ٦٥ وما بعدها.

٣- الذاكرة.

٢- العقل

١- الإحساس

الصوفية ووسائل المعرفة:

وسائل المعرفة عند المتصوفة ثلاثة:

(١)

٣- الحدس.

٢- العقل

١- الحس

وعلى كل حال فكل تلك الوسائل اعتمدتها نظرية المعرفة الإسلامية بضوابطها حسًا وعقلًا وتفكرًا وتذكرًا وفراصة ووحيا، غير أن واحدة منها لا تنفرد بتحصيل المعرفة ولا يصح أن تحل احدها محل الأخرى في غير مجالها وتعوق قدراتها، وهذا هو الجرم والخطأ الذي وقعت فيه المدنية الحديثة، ولا حرم أن هذا الضيق في الأفق الذي يحسبونه حادثة وعصرية حجب أولئك عن إدراك أي نوع آخر من الحقائق.

وخلاصة القول: أن الإسلام دين وروح وبدن وعقيدة ومعقولات ومحسسات، وشريعة ومعنويات وماديات، ومبدأ مجردات ومتحيزات، ومن تعاليمه الأساسية: أن لكل نوع من الموجودات طبيعة خاصة تلتزم من دراستها نهجًا خاصًا يلائمه ويتطابق مع طبيعته، وهو لهذا موقن اشد الإيقان أن هذا المنحي هو العلم الصحيح الرشيد المعتدل النقي من كل إفراط وتفريط^(٢).

(١) نظرية المعرفة عند المتصوفة د. أمين أمين راشد ص ٤٩.

(٢) المعرفة عند مفكري المسلمين د. محمد غلاب ص ١٤٦.

خلاصة الوحدة

نخلص من دراسة هذه الوحدة إلى ما يلي:

- وسائل تحصيل المعرفة تتكامل ولا تتعارض.
- الفلاسفة والماديون والروحيون كل منهم وقف على جانب من المعرفة وحرّم أكثرها لوقوعهم في الإفراط أو التفريط، لاقتصارهم على بعض الوسائل دون غيرها.
- لم يتخلص من الإفراط أو التفريط في اعتبار وسائل تحصيل المعرفة إلا من عرف الوحي.
- علم البشر ناقص مهما حصل الناس منه (وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً).
- المكتشفات العلمية تثبت كل لحظة ظنية المعرفة وقصورها وخطئها (وفوق كل ذي علم عليم).
- المعرفة ظنية ولا تفيد اليقين إلا في صحبة الوحي أو ثبات الدلالة في كل الأحوال.
- المعرفة الحقّة والكاملة ما كانت عن طريق المحكم من وحي الله الخالد (القرآن الكريم).

أسئلة التقويم الذاتي

أولاً: أسئلة المقال:

- س ١: عرف بنظرية المعرفة لغة واصطلاحاً؟
- س ٢: اذكر ما تعرفه عن نشوء تاريخ نظرية المعرفة عند الغربيين؟
- س ٣: اذكر ما تعرفه عن إسهامات علماء المسلمين السابقين في مجال المعرفة؟
- س ٤: ما هي أنواع المعرفة، وهل تتكامل مع بعضها البعض أم تتناقض؟
- س ٥: اذكر ما تعرفه عن المعرفة الحسية ونظرة كل من الغربيين والمسلمين إليها؟
- س ٦: اذكر ما تعرفه عن المعرفة العقلية ونظرة كل من الغربيين والمسلمين إليها؟
- س ٧: اذكر ما تعرفه عن المعرفة الإشرافية ونظرة كل من الغربيين والمسلمين إليها؟
- س ٨: اذكر ما تعرفه عن المعرفة الوحيية مبينا مكانتها وعلاقتها بالمعارف الأخرى؟
- س ٩: عند من يختلف إدراك القلب عن إدراك العقل، وما هي أنواع الإدراك عندهم؟
- س ١٠: هل تصادم المعرفة الإشرافية الوحي الصادق والنقل الصحيح، وهل يثبت بها شرع؟

ثانياً: أسئلة الصواب والخطأ:

ضع علامة «✓» أمام العبارة الصحيحة، وعلامة «x» أمام العبارة الخاطئة:

- ١- مبحث المعرفة هو المقدم في مجال الفلسفة عند القدماء ()
- ٢- مبحث الوجود هو المقدم في مجال الفلسفة الحديثة ()
- ٣- بحث ابن تيمية العلاقة بين مصدرى المعرفة العقل والوحي في كتابه درء تعارض العقل والنقل ()

ثالثاً، أسئلة الاختيار من متعدد،

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- ١ - بحث الباقلاني المعرفة (باب في العلم وأقسامه) في كتابه (المغنى - التمهيد - المحصول).
- ٢ - تناول فخر الدين الرازي العلم والنظر في كتابه (المغنى - التمهيد - المحصول).
- ٣ - تناول الأبيي العلم والنظر في كتابه (المواقف - التمهيد - المحصول).

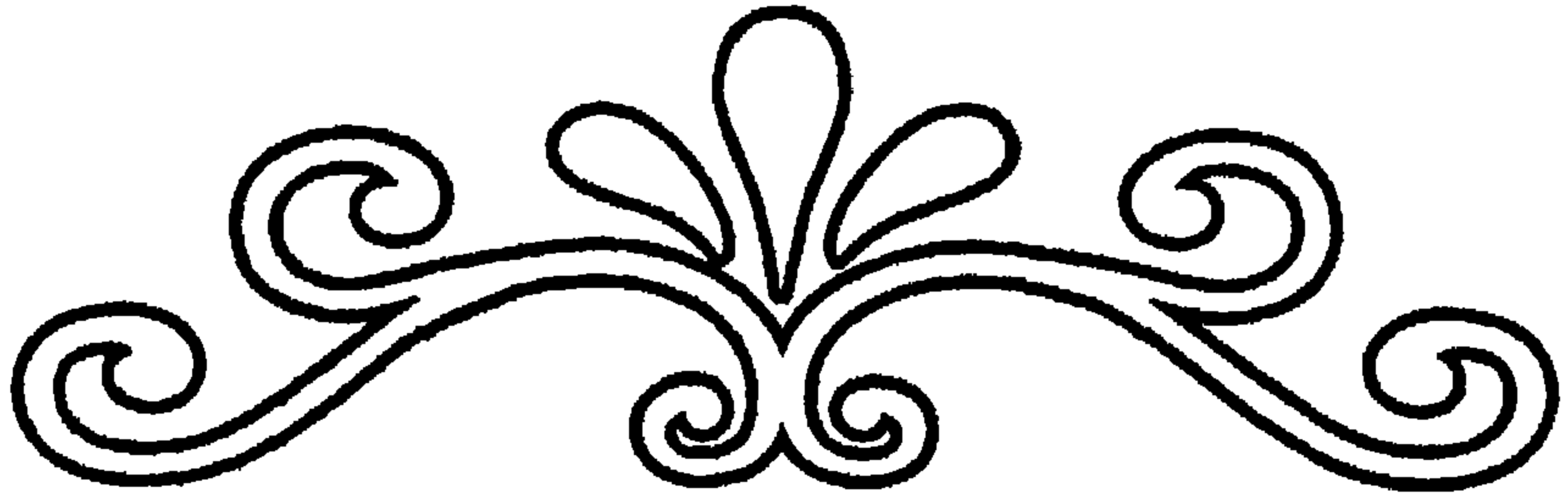
النشاط التعليمي للوحدة الخامسة

عزيزي الدارس:

حتى تكتسب المزيد من المعلومات حول الموضوعات
الواردة في هذه الوحدة عليك أن تقوم بإنجاز
النشاط التعليمي التالي:

اكتب بحثاً في:

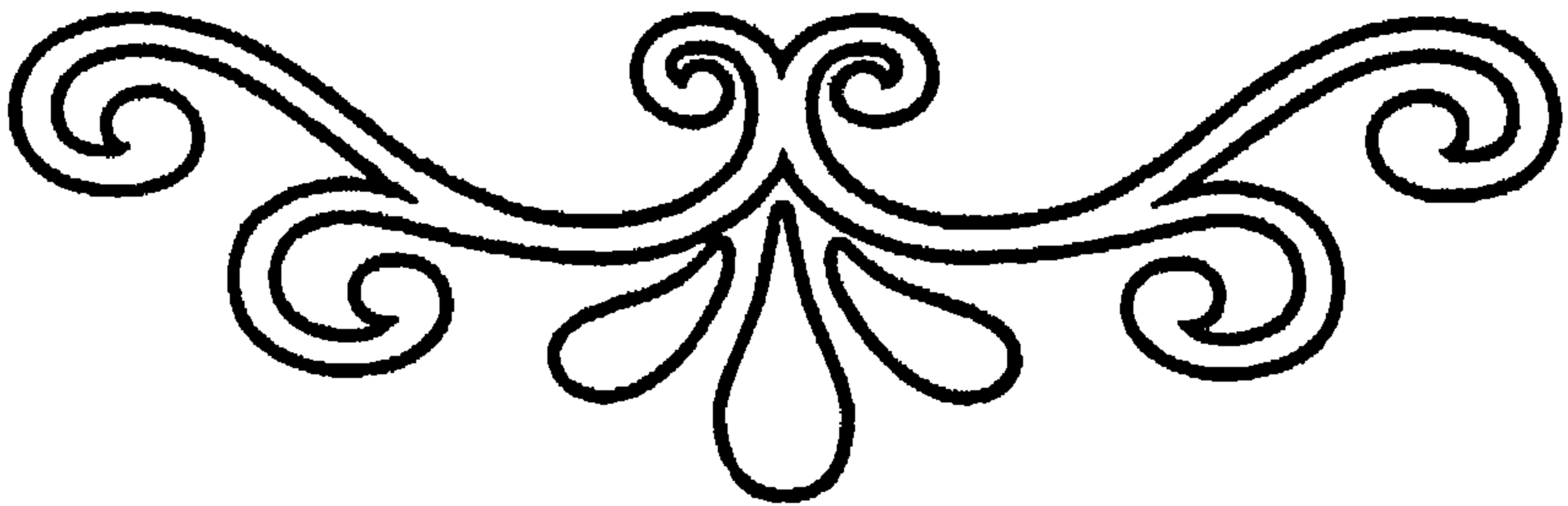
- تاريخ نشوء نظرية المعرفة، وإسهامات علماء المسلمين فيها.

الوحدة الأساسية

نظريّة المعرفة الإسلاميّة

مميزاتها وثمراتها

محتويات الوحدة السادسة

- مميزات نظرية المعرفة الإسلامية.
- ثمرات نظرية المعرفة الإسلامية في نفسها.
- ثمرات نظرية المعرفة الإسلامية المتصلة بطلابها.
- مدى حاجة البشرية للمعرفة الإسلامية.

أهمية دراسة الوحدة:

عزيزي الدارس: لا يكفي أن يحرص الإنسان على المعرفة بل عليه تحصيلها بسم ربه وخالقه لتسلم معرفته من الاضطراب والباطل وليسلم هو من الظلم والنقص والهوى ولتصبح معرفته مسخرة لخدمة الحياة والأحياء، ومن ثم فاهمية المعرفة الإسلامية للإنسان تفوق أهمية الماء والهواء لحياته، وهذا يعكس مدى أهمية دراستك لهذه الوحدة.

الأهداف التعليمية:

عزيزي الدارس: يُرجى منك بعد دراستك لهذه الوحدة أن تكون
قادرًا على:

- ١- إدراك مميزات المعرفة الإسلامية.
- ٢- إدراك ثمرات المعرفة الإسلامية في ذاتها.
- ٣- إدراك ثمرات المعرفة الإسلامية في شخص طالبها.
- ٤- إدراك مدى حاجة البشرية للمعرفة الإسلامية.

نظرية المعرفة الإسلامية مميزاتها وثمراتها

أن المعرفة المنضبطة بمفاهيم الإسلام ونصوص الوحي الموظفة لكل الملكات والوسائل المعرفية الممنوحة من الله تعالى للإنسان هو المقصود بالمعرفة الإسلامية، وهذه المعرفة تتميز على كل نظريات المعرفة الإنسانية بميزتين أساسيتين^(١).

أولاً: المميزات:

١ - التلائم بين المعرفة والمنهج المستخدم:

أن لكل نوع من المعرفة منهج يلائمه، بحيث تتوالد المعرفة الصحيحة من تطبيق المنهج المناسب لكل مجال من مجالات المعرفة، وعدم مراعاة التناسب بين المنهج والموضوع يؤدي إلى فساد كبير في المجال المعرفي، وهذا ما وقع فيه الفكر الغربي الحديث، حيث حكّم العلماء هناك مناهج في مجالات لا تناسبها، مثلما حكّم أصحاب الاتجاه المادي المنهج التجريبي المادي، والذي مجاله العلوم الطبيعية والمحسوسات في قضايا ما وراء المادة، ورأينا أصحاب هذا الاتجاه ينكرون الغيبيات ويحصرّون العلم فيما يخضع للحس والتجربة، وما لا يخضع للتجربة فليس بعلم، وليس بحقيقة، بل هو عبث وهراء. وكذلك حصر أرباب الفلسفة الوضعية العلم والمعرفة فيما يخضع للتجربة أو المنهج الرياضي دون سواه. وتحكّم الماركسيون في حركة التاريخ الإنساني ومسيرته الحضارية للتغيرات الاقتصادية دون سواها، وحصر الفرويديون العلاقات الإنسانية في العلاقات الجنسية دون غيرها، بل أن الاشرقيين في محيط المسلمين حين حكموا منهجهم الروحي في المادة وركبوا الشطط وانحرفوا عن تعاليم الإسلام مثل أصحاب

(١) مناهج البحث العلمي وضوابطه في الإسلام د. حلمي صابر ص ٢٣ وما بعدها.

الحلول والاتحاد ووحدة الوجود... الخ، والمتكلمون حين التزموا المنطق الأرسطي في علم الألوهية خاصة انحرفت عقائدهم، بل أن المعتزلة وأهل السنة رغم أنها يعتبران الوحي والعقل مصدرين للعلم اختلفا في النتائج العقدية لاختلاف المنهج المستخدم عند كل منهما.

٢- التناسب بين مجال المعرفة وبين إمكانية العقل:

أن الإسلام لا يريد أن يبدد طاقة العقل دونما فائدة ولا يريد أن يزج بالعقل في مجالات من البحث هي فوق قدراته، مما جعله يتخبط ولا يصل إلى علم صحيح، ولذلك حذر الإسلام على العقل جوانب من المعرفة لأنها فوق طاقته مثل البحث في كنه الذات العليا، أو البحث في كنه عوامل الغيب، أو البحث في حقيقة الروح، أو البحث في موعد قيام الساعة.

ولذلك يدعو الإسلام العقل للبحث في المجال المعرفي الذي يستطيعه وبالقدر الذي يتحمله وبالمنهجية التي تصلح له.

ثانيًا: ثمرات التزام نظرية المعرفة الإسلامية^(١):

تنوع الثمرات المحققة بالالتزام بنظرية المعرفة الإسلامية لتشمل المعرفة ذاتها وطلبها: أما الثمرات التي تتصل بذات المعرفة فهي جملة ضوابط معرفية أربعة لا تتحقق مجتمعة في غيرها وهي:

١- أن يكون مجال المعرفة في مقدور العقل الإنساني:

ويتحقق ذلك بحصر معرفة الغيبات عن طريق الوحي الإلهي، فالوحي الإلهي يكمل للإنسان دائرة المعرفة فيخبره بما هو خارج قدراته من عوالم الغيب المختلفة مع

(١) المرجع السابق ص ١٥٧ وما بعدها بتصرف.

ملاحظة أن الوحي حينما خبرنا عن الغيب إنما يبيّن صفاتها وآثارها ولم يخبرنا بكنهها وجوهرها، وفي الحديث الصحيح «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله ﷻ»^(١)، كما حدد الوحي أن مصدر التشريع هو الله تعالى، الذي له الخلق والأمر، فالمشروع الحقيقي لا بد أن تتوفر فيه أربعة أمور:

- العلم الكلي المحيط بالإنسان.
- معرفة حقيقية الخير والشر والنفع والضرر.
- العلم المحيط بالمستقبل.
- الحيدة والتجرد عن الأهواء.

فهل تتوفر هذه الشروط لأحد من البشر؟

أنها صفات العليم الخير القائل سبحانه: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْتَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾^(٢).

٢- النزاهة وإنكار الذات:

المعرفة الإسلامية تلزم طالبها إدراك الحق واليقين مهما كان مصدرها، فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها حصلها، فلا هوي ولا عصبية لباطل، ويقول ابن تيمية رحمه الله «الحق يقبل من كل من تكلم به، ونسب إلى سيدنا معاذ بن جبل ﷺ قوله: اقبلوا

(١) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم ١٧٨٨ وقال: الحديث بمجموع طرقه حسن عندي والله اعلم.

(٢) المائدة: ٥٠.

الحق من كل من جاء به وإن كان كافراً» أو قال: «فاجراً»، واحذروا زيغة الحكيم»^(١).

٣- التثبت والتحقق في كل خطوة من خطوات تحصيل المعرفة:

نهى الإسلام عن إتباع الظن القائم على التخمين والوهم، واعتمد اليقين والتثبت في القول والقبول، مع مراعاة أصول التحصيل المعرفي فيحرص على عدم الجمع بين الشئ ونقيضه، وربط النتائج بأسبابها مع عدم إغفال السبب الأول خالق الوجود في كل سبب يدركه، ثم اعتبار سنن الله الجارية، وكيف أنها تشمل سواها من أنواعها، اعتباراً بالسابق لسعادة اللاحق، فالعلة الواحدة تحت ظروف متشابهة أنتجت معلولاً متشابهاً بإذن الله تعالى.

٤- التآني في إصدار الأحكام:

تلزم المعرفة الإنسانية صاحبها على عدم نفي الشئ لعدم الوقوف عليه، فما اعجز الإنسان وما هو بعيد اليوم فقد يصير قريباً غداً، والقاعدة تلزم: أن عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود^(٢) ولذلك كان علماء المسلمين إذا بحثوا عن شئ أو عن مسألة فلم يجدوها يقولون: بحثنا عنها في مظانها فلم نجدها، أو لم نقف عليها، وكانوا يقفون عند حدود بشريتهم، ويقرون بمحدودية علمهم، ومقدار عجزهم عن الاحاطة والعلم الشامل فجزاهم الله خيراً. ولو أن الغربيين والمفتونين بالعلم التجريبي التزموا التثبت والتآني، بل لو التزموا المعيار الاستدلالي المعتمد لديهم، لما انكروا الدين والغيب، فهم يعتمدون درجات أربع للاستدلال، حيث يخضع كلياً للمشاهدة، أو يخضع جزئياً مثل

(١) مجموع الفتاوى لابن تيمية م ٢ ص ١٠١.

(٢) ضوابط المعرفة - الشيخ عبد الرحمن الميداني ص ٣٦١.

كروية الأرض، أو لا يمكن مشاهدة ذاته، وإنما يشاهد آثاره، مثل الإليكترون والتيار الكهربائي، أولاً الاستدلال بالقرينة الجائزة. وهكذا يتناقض رجال العلم التجريبي مع أنفسهم، فهم حينما يرفضون الدين يتعللون بأنه لا يخضع للتجربة، وحينما يقيمون الأدلة على رفضه لا يستخدمون التجربة رغم ادعائهم بأنه لا قيمة لأي حكم يصدر من غير التجربة، ولا يوجد علم صحيح إلا من خلال المشاهدة والتجربة، وما أكثر الأخطاء التي تنتج عن السرعة والحماسة^(١)

الثمرات الخلقية المتصلة بطالب المعرفة الإسلامية^(٢)

أن طالب المعرفة الإسلامية تثمر فيه المعرفة الإسلامية آداباً أخلاقية وضوابط معرفية تصبح ثمة شخصية لا تتحقق لسواه أهمها:

أ- اقتران المعرفة بالنية الصالحة والعمل النافع: فلا مقصد له بطلب المعرفة سوي مرضاة الله وتحصيل الإيمان به والخشية منه، ولا يقبل على علم لا ينفع كالسحر والكهانة وغيرهما، ولا يستخدم المعرفة فيما يضر ولا ينفع، ولا يقبل المحرم شرعاً باسم العلم والفن، فلا إباحية ولا مجون، ولا تعد على المحرمات.

ب- عفة اللسان والقلم: طالب المعرفة الإسلامية بعيد عن المهاترات والشتائم وفرض الرأي بالقوة، وحمل الناس على نظام فكري وعملي محدد باسم العولة أو غيرها بل عليه أن يعمل على إظهار الحقيقة وعرضها بادلته وبراهينها الميسرة للاقتناع بها، ولا يجوز له سبب المخالفين، قال تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ

(١) راجع الدين في مواجهة العلم - الأستاذ/ وحيد الدين خان - ترجمة ظفر الإسلام خان ص ٩٠٦.

(٢) انظر مناهج البحث العلمي وضوابطه في الإسلام - د. حلمي صابر ص ١٧٣ وما بعدها.

عَدَوًا يَغَيِّرُ عِلْمَهُ»^(١). ومما تجدر الإشارة إليه أن علم الجرح والتعديل ليس في نطاق هذا الحظر، لأنه من باب بيان الحق، وتمييزه عن الباطل، وليس من باب التفحش في القول.

ج- الأمانة في نسبة الفضل لذويه: أن المعرفة الإسلامية تلزم أصحابها الصحة إن كان ناقلًا، والدليل إذا كان مدعيًا، فتوثيق معارفه ونسبة الأقوال لأصحابها والنقول لمواضعها دون إيهام أو ادعاء حق شرعي لازم، حتى لا نبخس الناس أشياءهم. وبذلك وجهنا النبي ﷺ فقال: «نضر الله امرئًا سمع منا شيئًا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع»^(٢) وقال: «أن كذبًا علىّ ليس ككذب على أحد، فمن كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»^(٣)

فلا يصح أن يسرق جهد غيره، أو يجحده أو ينسب لنفسه ما لم يحصله، وشتان بين طالب المعرفة الإسلامية وبين غيره ممن جحدوا فضل المسلمين الذين لولاهم لظلوا في عصورهم المظلمة لليوم.

د- الاعتراف بمحدودية الإنسان والتواضع لله: أن المعلوم بالضرورة أن إمكانية الإدراك الإنساني في عالم الشهادة قاصر ومحدود، وهو عاجز في عالم الغيب، ومهما أوتي الإنسان من معرفة وعلم فهناك المزيد والمزيد مما لم يقف عليه، وكل التقدم العلمي اليوم في الأمم الكبرى وأرباب الحضارات المادية ما هو إلا من باب العلم الكشفي الذي يدرك جزءًا يسيرًا من أسرار الخلق الإلهي في الكون، ومهما تقدمت العلوم والمعارف فلن يستطيع أحد أن يدعي لنفسه أنه أوجد شيئًا من العدم، فحري بالإنسان

(١) الأنعام: ١٠٨.

(٢) رواه ابن ماجه في سننه، وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح.

(٣) رواه مسلم في صحيحه.

إلا يغتر والا يتكبر وحري به أن يتواضع لخالقه، ويعترف بعجزه وضعفه، وأنه لو لا الله ما كان الإنسان شيئاً، فهو خالقه وواهبه العقل وسائر وسائل المعرفة وهاديه، وهو القادر على أن يسلبه بعد أن أعطاه لو شاء.

وهذا يجعل صاحب المعرفة الإسلامية في تقدم ونساء وازدياد منها مع مصداقية وواقعية واستقامة وصدق الله إذ يقول ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾^(١)

هـ- الرّبط بين المعرفة والإيمان بالله تعالى: المعرفة الإسلامية تصل صاحبها بالله، وكل معرفة لا تصل صاحبها بالله فهي مذمومة، وقد كان علماء المسلمين الأوائل أصحاب إيمان يدفعهم إلى العلوم الدنيوية الشتى، فهذا جابر بن حيان الكيميائي المشهور، كان يسمي جابر الصوفي لكثرة زهده ونسكه، وهذا ابن رشد الفقيه المعروف صاحب كتاب «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» وهذا الخوارزمي مبتكر علم الجبر و«اللوغاريتمات»، فقد وصل إلى هذا الكشف العلمي، وهو يؤلف رسالة في علم الفرائض والوصايا. وهذا الفخر الرازي صاحب التفسير الكبير والكتب العديدة في علم الأصول كان من أشهر أطباء زمانه. وهذا ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى، وأول من أشار إلى الحويصلات الرئوية والشرابين التاجية كان أحد فقهاء الشافعية الكبار... وغيرهم كثير، فما أحوجنا إلى أسلمة العلوم الطبيعية والاجتماعية والتربوية والنفسية ومناهج وطرق التدريس بحيث تتعائق المعرفة والإيمان، وتعود الأمة الإسلامية لمكانتها التي لا تصح لغيرها ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا﴾^(٢)

(١) النحل: ٧٨.

(٢) الإسراء: ٥١.

ومما سبق ندرك أن المعرفة الإسلامية حققت من المرايا في مناهجها والثمرات في طلابها ومحصلها ما لا يدرك بعيداً عنها، وهذا في حد ذاته يوجب على القطاعات التعليمية والمعاهد العلمية في بلاد المسلمين ضرورة التمسك بها والدعوة إليها والحرص على إعداد الأجيال المسلمة وفق قواعدها ومنهجها.

وليس من سبيل لإصلاح أحوال العالم الإسلامي بخاصة العالم بأسره بعامة ولا إلى حل مشكلات الحياة بعيداً عنها.

فهل تعانقت المعرفة الإسلامية بإيماننا وواقعنا في الحياة، الله خير مأمول وهو نعم المولي ونعم النصير.

مدى حاجة البشرية للمعرفة الإسلامية:

خلق الله تعالى الإنسان في أحسن تقويم وكرمه وفضله على كثير ممن خلق تفضيلاً، خلقه لغاية محددة إلا وهي عبادة الله وحده، وفطرهم على فطرة التوحيد بعد أن اخذ عليهم العهد والميثاق وهم في عالم الذر. قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ۝ أَوْ نَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَنْتَ عَلَيْنَا سَرِيمٌ ۝﴾ (١٧٢) (١).

ومن قبل علم أباهم آدم عليه السلام واسجد له ملائكته، ثم شاءت إرادته تعالى بعد أن اهبطه إلى الأرض في صراع دائم بين الخير والشر حتى يرث الله الأرض ومن عليها أن تتعاقب رسله في خلقه فما خلت أمة إلا وجاءها من الله تعالى نذير وبشير حتى لا يكون

(١) الأعراف: ١٧٢-١٧٣.

لأحد على الله حجة بعد الرسل. قالت تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾^(١)

أن الله تعالى يعلم خلقه وهو خير بهم يعرف مداركهم وكوامن النقص فيهم فهم خلقه خلقهم كما أراد. قال تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾^(٢).

بلي، لذلك أرسل رسله حيث أن الإنسان ليعجز عن إدراك الحق وإحكام الأمر فمهما أوتى من فهم وقدرة فإن كل ما يجيده يعتريه النقص والخطأ بنسبة ما.

أن الله تعالى خلق الإنسان مركب من شهوة وعقل وجعل له إرادة واختياراً فإن غلبت شهوته واتبع هواه ضل وغوي. قال تعالى: ﴿وَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾^(٣) وهذا الجانب يحجب عن بني الإنسان من الخير الكثير وتري ذلك مع العاقل الحصيف أن استولت عليه شهوة أو سيطر عليه هوى فأنظره حينما يغضب مثلاً أو ينجب، أنظره حين يقوي أو يضعف. أنظره حين يجوع أو يشبع أنظره على أي حال وقد انقاد يبصرهم نفسه ومصلحة ذاته أين هو من الحق وأين الحق منه؟ انك لن تعرف منه ساعتها إلا الجحود والميل عن الحق والبغي والفساد وقطيعة الأرحام لن تدرك معني طيباً ولا خلقاً فاضلاً وما ذلك إلا تجسيد طبعه والركون إلى نفسه، قال

(١) النساء: ١٦٥.

(٢) الملك: ١٤.

(٣) القصص: ٥٠.

تعالى: ﴿وَأُخْضِرْتُ الْأَنْفُسَ الشُّجَّ﴾^(١)، ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^(٢) نعم..... لكن كيف الوقاية....؟ إنها في منهج الله تعالى وحده.

ثم انظر إلى من غلب عقله شهوته انه كذلك في حاجة ماسة إلى من يوجهه ويبصره العقول قاصرة متفاوتة متباينة عاجزة. أما قصورها فان العقل أن بلغ الكمال البشري فان له مدي لا يتعداه وقدرة لا يتجاوزها فالمعقولات والمحسوسات التي تخضع لسلطان العقل والإدراك بالنسبة إلى ما يجب الوقوف عليه لصالح العاجل والآجل قليل من كثير، ثم أن العقل يقصر في جانب من جانبي العلم ولا دراية له بالثاني مطلقاً ولا سبيل لان يهتدي إليه مهما كانت قدرته اللهم إلا أن اهدي إليه. أقسام العلم: والعلم بهذا المعنى - أي ما يقع تحت إدراك العقل أم لا - قسمان علم غيب وعلم شهادة. قال تعالى: ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^(٣).

أولاً: علم الغيب وله صورتان:

(١) علم غيب مطلق: وهو ما استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحداً من خلقه فلا سبيل لان يدركه العقل أو يقف عليه البتة - وذلك مثل ما لله تعالى من كمالات وأسماء لم يوحىها لأحد من خلقه أو كعلم الساعة واليوم الآخر على نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾^(٤).

(١) النساء: ١٢٨.

(٢) الحشر: ٩.

(٣) التغابن: ١٨.

(٤) لقمان: ٣٤.

(٢) علم غيب نسبي: وهو ما اطلع الله عليه بعض خلقه وذلك لأن الإنسان يعلم ويجهل ويذكر وينسي وقد فضل الله بعض الناس على بعض. قال تعالى: ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عِلْمٌ﴾^(١).

وأئمة الناس في هذا المقام الأنبياء والمرسلون الذين اصطفاهم الله وأوحى إليهم وأمرهم بالبلاغ عنه حتى يبصر الناس ويتعلموا. وهذا المقام فسيح جدًا بحيث يشمل كل الناس شريطة أن يكون له أصل واليقين فمتي التمس الإنسان أسبابه حصله لأن الإنسان لم يولد عالمًا وإنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالحلم وفي الحديث عن أبي هريرة «إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالحلم ومن يتحر الخير يعطه ومن يتق الشر يوقه»^(٢) وإن كان في الحديث ضعف فإن معناه صحيح ما توافرت الأسباب والله يعطي من يشاء يقول الله تعالى موجهًا النبي ﷺ لالتماس ذلك: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾^(٣) ويقول سبحانه: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾^(٤).

ثانيًا: علم الشهادة:

وهو ما يخضع لحواس الإنسان ومدركاته مما له صورة في الواقع وهو كذلك تقصر العقول في إدراكه لتفاوت الناس في هذا الميدان كما هو معلوم مشاهد فقد قسم الله بين الناس معيشتهم بحيث يحتاج الجميع إلى الجميع وهو متفاوتون في كل شيء بل الإنسان ذاته ليقصر عقله في وقت ويركز في وقت آخر ورضي الله عن سيدنا عمر رضي الله عنه لما توفي

(١) يوسف: ٧٦.

(٢) أخرجه الدارقطني والخطيب في التاريخ عن أبي الدرداء وقال الأسيوطي حديث ضعيف.

(٣) طه: ١١٤.

(٤) النساء: ١١٣.

رسول الله ﷺ توعد من قال بوفاته وقال: من قال أن محمدًا قد مات قتله بسيفي فلما خرج سيدنا أبو بكر رضي الله عنه على الناس وقرأ عليهم قول الله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾^(١).

وبعدها قال عمر كغيره: فوالله لكان الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ^(٢). وهذا القصور في الإدراك مرده إلى تفاوت العقول أو إلى تأثير الشهوات على العقول، فمن غضب أو أفرط في تفاعله مع المواقف كثر إدراكه وتفلت منه بيانه وأزلف لسانه، فحبك الشيء يعمي ويصم، وغضبك مانع من إدراكك، وهواك موجه لتفكيرك ولو جانب الحق والثواب ومن هذا موقف سيدنا عمر رضي الله عنه فقد قصر إدراكه للآية الكريمة لغلبه الغضب عليه واستبداده به.

ولذلك نرى كثيرًا من الناس تقصر عقولهم عن إدراك الأشياء التي سبق لهم إدراكها هذا فضلًا عن قصورهم عن إدراكهم أصلًا: كذلك نجد العقول متفاوتة كمًا وكيفًا وحالًا فما يدركه هؤلاء يعجز عن إدراكه الآخرون.

أن رجال أول سفينة للفضاء بعد هبوطهم على سطح القمر أدرك أحدهما دلائل وجود الله فيما رأي من آيات الله في الآفاق وانكر الثاني وقال لم أر شيئًا.

أن ما يحسه الإنسان خيرًا يراه غيره من بني جنسه شرًا بل أن الفرد نفسه قد يري الشيء ويستقبحه مع أنه هو نفسه مع ذات الشيء قد استحسنه من قبل. بل أن الإنسان

(١) آل عمران: ١٤٤.

(٢) سيرة ابن هشام ج ٤ ص ١٧٣.

قد يظن لقصر إدراكه الخير شرًا أو العكس وصدق الله تعالى إذا يقول: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(١) وكذلك نجد العقول متباينة فما يحبه هذا يكرهه هذا ولو أنك خیرت جماعة ما في أمر ما اتفقت كلمتهم أبدًا إلا أن أجبروا على أحد الوجهين بصورة ما. وصدق القائل:

ومن في الناس يرضي كل نفس وبين هوي الناس مدي بعيد

فلو صلى الإمام مثلاً لقال من خلفه - بعضهم - أطلت ولقال فريق آخر قصرت. ولو تحدث فيهم لقال بعضهم أصبت ولقال الآخرون ما أصبت إنك قد تجد ما يعده البعض سبباً للثناء وصورة للإجادة محكوم عليه من نفر آخر بأنه غث ليس فيه ما يذكر؟!!

وكذلك العقول تعجز تمامًا عن إدراك ما استأثر الله بعلمه فضلًا عن عجزها إدراك أسباب سعادتها أن أعيت نفسها في البحث عن كنه الأشياء - البحث فيما وراء المادة - أو وقعت أسر الشهوات والأهواء ومن هنا نقول أن العقول القاصرة والعاجزة والمتباينة والمتفاوتة بين البشر في إدراك وجه الثواب فيما هو مشاهد لحري بها أن تعجز تمامًا عن إدراك غيب أو ما يتصل به.

إن الكون؟ كتاب مفتوحًا يدرك منه الناس وجود خالقهم ويبصرون من خلاله آياته لهم إلا أنه لا ينفع إلا أولي الأبواب وأرباب العقول التي سلمت من عوامل الشتات والتخلف. ورغم ذلك فلو سلم العقل من كل ما يقصر به أو يشذ عن جانب

(١) البقرة: ٢١٦.

الصواب فاني له أن يدرك ما لله من صفات أو أسماء أو كيف يعرف ما يذكر به أو به يشكره بل كيف يعرف القرائض وما عليه من فعله وما يجب اجتنابه فضلاً عما يتصل بالغيب الذي يجب الإيثار به.

من أجل ذلك كله كان إرسال الرسل ضرورة لتعريف الناس وتبصيرهم حتى تذهب كل حجة للمخالفين لهدي الله تعالى وكانت رحمة الله وعدالته سبابة. ﴿مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ وَأَزِدُّهُ ۖ وَزَرَّ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾^(١).

فأرسل الله رسله يبصرون الناس بالحق ويرشدونهم إلى الخير وينذرونهم عوامل الفساد والإفساد ولقاء ربهم فحرروا العقول وهذبوا الطباع وشرحوا الصدور وصفوا الأرواح ونقوا النفوس وطمأنوا القلوب فخلصوا من رق الشهوات واسر الأهواء وتطهروا من رجس الشيطان ودنس النقائص والردائل وأدركوا عوامل ثباتهم على الحق وتجنبهم للباطل كل ذلك بفضل رسالة المرسلين وجهد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين.

أما وقد ختم الله النبوة بمحمد ﷺ ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ ۚ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾^(٢) فمن بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى يصلح ما أفسد الناس ويقيم ما اعوج بسبب الناس؟ أنهم دعاة الحق وورثة الأنبياء الهداة المصلحون والمرشدون الناصحون والدعاة العاملون أرباب المعرفة والنظر.

(١) الإسراء: ١٥.

(٢) الأحزاب: ٤٠.

ولعل الواقع يشهد بالحاجة الملحة إلى جهد هؤلاء الذين اصطفاهم الله تعالى بحمل كتابه وميراث الدعوة وأعبائها بعد رسوله.

إن المعرفة الإسلامية والدعوة إلى الله تعالى وكلمة التوحيد وصفات الله تعالى ومنهج الحق كان ذلك كله عامل توحيد للكلمة والصف وإصلاح للفاسد والمعوج. أما اليوم فكثير من الناس يلعن بعضهم بعضاً جدلاً في الله بغير علم. وهذا يرفع ويزيد من قدر الحاجة إلى المعرفة اليوم من أجل أن ينفي الدعاة عن الدين تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين ولعل ثلاثتهم واقع مشاهد بين غال. ومفرط مع أن طرفي الأمور شطط وخير الأمور الوسط هؤلاء الدعاة بكل المقاييس يخرجون بغلوهم هذا على روح الدين وفطرة الخلق فلا الدين يقبل ذلك حيث أن من خصائصه رفع الحرج ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾^(١)

موقع الوحي بين مصادر المعرفة ودلائل اليقين معه:

يمثل الوحي اليقين الصادق، والعيلة الكاملة، والتجربة الصادقة، والعليم الخبير المحيط بكل شيء علماً، والذي لا تخفي عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ولا يتخلف عنه حق ويقين مما مضي ولا فيما يأتي، ولا يعجز عن شيء ولا يعجزه شيء انه حكم الله اللطيف الخبير وأمره، مصون من كل نقص، مبراً من كل خلل وعيب وجهالة ﴿لَا يَأْنِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾^(٢).

أما وسائل مصادر المعرفة سواء كانت المحسوسات «في العلم التجريبي» أو العقل

(١) الحج: ٧٨.

(٢) فصلت: ٤٢.

في «المدرجات العقلية» أو الاستبطان النفسي وأحوال الإشرافيات فهي على النقيض من كل ما ذكر ولا يصلح شيئاً منها مستقلاً لتحصيل المعرفة اليقينية، ولذلك اعترافاً جميعاً الشك وعدم إمكان المعرفة من خلالها، لكن الوحي دون سائر المصادر لا يتعارض مع الصائب الحق من أيها، ويتعاون معها جميعاً، وحين ينفرد بمجال الغيب مثلاً فخبره خبر اليقين، ومعرفة الحق، وكمال الإدراك.

مصادر المعرفة والنقص:

إن التجربة الواقعية، أو العقلية، أو استبطان النفس أو غيرها مهما توفر لها من منهجية علمية فنتائجها ناقصة لا ريب لعوامل تعود إلى القضية ذاتها، أو إلى أدوات البحث فيها، أو إلى طبيعة العقل وقدراته. لكن الكلمة الأخيرة التي لا تقبل الجدل لن تعرفها المعرفة الإنسانية، ولتأمل كل قضايا المعرفة الحسية منها والعقلية على حد سواء، فماذا توفر منها، وماذا ثبت منها على حال، أن العلم كل يوم يكمل نقصاً لأجود ما عرفت البشرية بسبب تحكم الظروف والأحوال في القضية وملاساتها، وتغير نظر الباحثين إليها باختلاف مواقعهم ومدرجاتهم السابقة، ثم يتحقق القصور والنقص كذلك بحسب الأدوات المستخدمة في البحث، أو إلى قدرات العقل في المشاهد والغائب، فيقع على الشاهد أو يتحكم في الفرض ومن ثم النتائج.

فإذا أضفت إلى كل ذلك الخداع البصري والسمعي، وانكسار الضوء، وقصور الظاهرة وتشابه المرئيات، وتداخل الدلالات، ونسبة الخطأ والاحتمالات الواردة فيه في اخذ العينة أو رصدها أو تحليلها إلى غير ذلك من عوامل، فضلاً عن الآثار النفسية الذاتية والخارجية للمعرفة والتوجهات الموجهة للمسيرة البحثية وهو أمر لا ينكر أدركت يقيناً نقص المعرفة في ظل جميع مصادرها بعيدة عن الوحي الإلهي.

مصادر المعرفة والخطأ:

أن الخطأ شيمة أصيلة في مدركات الإنسان ولولا الخطأ ما كان الصواب ولولا الحاجة ما كان الاختراع، فلو أدركت طبائع المصادر وملايساتها التي أدت إلى النقص وأضفت إليها غرور الإنسان، وظنه انه قادر بعقله على هذه الحياة خاصة في مواطن القدرة والهيمنة، واعتماده مبدأ الغاية تبرر الوسيلة فاستحال بالمعرفة من الهدي إلى الضلالة وجانب الصواب ووقع في الخطأ والغواية، وصارت المعرفة غير نافعة، هذا في جانب الحياة المادية، أما فيما يتصل بذات الله وأسمائه وصفاته والأخلاق والنفس الإنسانية واليوم الآخر فالضلال المبين وصدق الله إذ يقول: ﴿فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَةُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾^(١).

إن تناقص المعرفة، وفساد بعضها الذي أحال حياة الإنسان إلى جحيم لا يعرف في ظلها سعادة ولا عدلاً ومن ثم فقد أمانه وإيمانه لدليل صادق لحكم الله على أرباب المعرفة المدبرة عن مصدر الوحي في معرفتها: قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُوا عَلَىٰهَا أُنْزِلْنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبْ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾^(٢). لكن المعرفة التي تسير في إطار الوحي.

(١) يونس: ٣٢.

(٢) يونس: ٢٤.

وتتفاعل معه هي علم اليقين بل هي حق اليقين ولإدراك موقع الوحي من مصادر المعرفة إليك بعض الدلائل:

- الوحي يرفع شأن العلم والعلماء: إن العلم قرين الإيمان يزكو بصاحبه ويرفع من قدره ويكمل إيمانه. يقول تعالى: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾^(١). وأصحاب الخشية لله هم العلماء أصحاب النظر والمعرفة يقول سبحانه: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٍ﴾^(٢) ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إني الله عزيز غفور^(٣). وأعلا العلماء درجة هم العالمون بكتاب الله العاملون به فمن كان هذا حاله فهو وريث النبوة والكتاب يقول سبحانه: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾^(٣).
- الوحي يوظف العلم ويضبط جهود العلماء:

لقد استنفر الوحي جهود العلماء لمواصلة طلب المعرفة وتحصيلها، وكما قيل: العلم ثلاثة أشبار من حصل الأول منه انتفخ وتكبر ومن حصل الثاني تواضع، ومن حصل

(١) المجادلة: ١١.

(٢) فاطر: ٢٧ - ٢٨.

(٣) فاطر: ٣٢.

الثالث أدرك انه لا يعلم شيئاً^(١). ولذلك أشار القرآن الكريم إلى طلب المزيد منه ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾^(٢). وبين أن فوقك من هو اعلم منك مهما كانت مقدرتك المعرفية ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾^(٣). وقرر أن معارف أهل الأرض مجتمعين قليل من كثير فما بالك بأحد الناس ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾^(٤).

وهذا الجهد المبذول دائماً، والمعرفة المرصودة المستمرة في كل حياة العلماء الصادقين منضبطة بالحق واليقين والواقع ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾^(٥).

ولا يجوز أن ينفق هذا الجهد في غيب استأثر الله سبحانه به فهو رحم بغيث ولا مطمع للعقل الصحيح والمعرفة الحقة بعد التسليم لخبر الوحي عنها وذلك في خمس استأثر الله بها ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾^(٦).

لكن البصير المستهدي هو ذلك الذي يستوحي الأسباب ليدرك ويوقن أن الله هو الحق وانه على كل شيء شهيد، وأسباب ذلك:

(١) منهج الإعداد والتكوين د. عبد الله بركات ص ١٤٢.

(٢) طه: ١١٤.

(٣) يوسف: ٧٦.

(٤) الإسراء: ٨٥.

(٥) الإسراء: ٣٦.

(٦) لقمان: ٣٤.

- نظرتة إلى نفسه مم خلق: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۖ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۖ﴾ (٥) ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ (١) ﴿٦﴾
- نظرتة إلى أسباب حياته الجسدية طعامه وشرابه: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۖ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۖ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۖ وَعَبَقْنَا وَقُضْبًا ۖ﴾ (٢٨) ﴿وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۖ وَحَدَائِقَ غُلَبًا ۖ﴾ (٣٠) ﴿وَفَكَهْمًا وَأَبًّا ۖ﴾ (٣١) ﴿مَتَّعْنَا لَكُمْ وَلِأَنْعِمَكُمْ﴾ (٢) ﴿٣٢﴾
- نظرتة إلى ماله ولقاء ربه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۖ﴾ (١٨) ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۖ﴾ (١٩) ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ۖ﴾ (٢٠) ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۖ﴾ (٣) ﴿٣١﴾
- ومن أسباب ذلك التدبر في الآيات القرآنية والكونية والثبات على دلائلها: يقول تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۖ﴾ (٨٢) ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۖ﴾ (٤) ﴿٨٣﴾ وقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

(١) الطارق: ٥-٧.

(٢) عبس: ٢٤-٣٢.

(٣) الحشر: ١٨-٢١.

(٤) النساء: ٨٢-٨٣.

وَأَخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ لِآيَاتِهِ لِأَوَّلِي الْأَلْبَابِ ﴿١١٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١١١﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنصَارٍ ﴿١١٢﴾ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١١٣﴾ رَبَّنَا وَءَايِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١﴾

وقوله تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ ءَايَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَفِي أَنفُسِكُمْ ءَافَاكٌ تُبْصَرُونَ ﴿٢١﴾ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾ قُرْبَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴿٢٣﴾﴾

وستظل آيات الله الكونية والقرآنية هادية للمؤمنين الصادقين وحجة على الظالمين الجاحدين المستكبرين ﴿سَرِّبْهُمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٣﴾﴾

نعم إنها دلالات الاستهداء بالكتاب المقروء والكون الفسيح. ولذلك أوصي سيدنا لقمان عليه السلام ولده وهو يحضه على المعرفة:

يا بني: جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فان الله يحبي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحبي الأرض الميتة بوابل السماء.

يا بني: لا تتعلم العلم لثلاث ولا تدعه لثلاث: لا تتعلمه لتباري به ولا لتباهي به

(١) آل عمران: ١٩٠-١٩٤.

(٢) الذاريات: ٢٠-٢٣.

(٣) فصلت: ٥٣.

ولا لتراثي به، ولا تدعه زهادة فيه ولا حياء من الناس ولا رضا بالجهالة.

يا بني: لا تجادل العلماء فتهمون عليهم ويرفضوك، ولا تجادل السفهاء فيجهلوا عليك ويشتموك، ولكن اصبر نفسك لمن هو فوقك في العلم، ولمن هو دونك، فإنها يلحق بالعلماء من صبر لهم ولزمهم واقتبس من علمهم في رفق.

يا بني: أن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك^(١).

الوحي لا يتعارض مع المعرفة اليقينية:

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله «النصوص الثابتة في الكتاب والسنة لم يعارضها قط صريح معقول، فضلاً عن أن يكون مقدماً عليها، وإنما الذي يعارضها شبه وخيالات مبناها على معان متشابهة وألفاظ مجملة، فمتي وقع الاستفسار والبيان ظهر أن ما عارضها شبه سوفسطائية لا براهين عقلية»^(٢).

نعم أن كل من اعرض عن الوحي لم يزدد بمعرفته الطبيعية ولا الرياضية ولا الفلسفية ولا غيرها إلا حيرة وعدموا اليقين وغاية إدراكهم الأولي والأخرى بحسب معرفتهم.

لذلك يقول الشهرستاني في بيان علة كتابته لكتاب نهاية الأقدام: «قد أشار إلى من إشارته غنم، وطاعته حتم، أن اجمع له مشكلات الأصول، واحلّ له ما انعقد من غوامضها على أرباب العقول لحسن ظنه بي أي وقفت على نهايات النظر، وفزت بغايات

(١) منهج الإعداد والتكوين ص ١٣٤.

(٢) دره تعارض العقل والنقل - ابن تيمية ج ١ ص ١٥٥، ١٥٦، انظر نظرية المعرفة عند ابن سينا مع بيان مصادرها وآثارها د. فيصل بدير عون ص ٣٥٩، ٣٨٤، ٣٨٥.

مطرح الفكر، ولعله استسمن ذا ورم، ونفخ في غير رم لعمرى:

لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرقي بين تلك المعالم
فلم أرى إلا واضعا كفه حائر على ذقن، أو قارعا سنّ نادم^(١)

ورد عليه في الهامش محمد بن إسماعيل الأمير بقوله:

لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم
فما حار من يهدي يهدي محمد ولست تسراه قارعا سنّ نادم

والله تعالى يحذر نبيه من إتباع أهواء المخالفين للوحي أن يضل ويخزي قال سبحانه: ﴿وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾^(٢). ويقول سبحانه: ﴿وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾^(٣). ونعي الله سبحانه على من ادعي المعرفة بغير يقين من أهل الكتاب، ولو كانوا عليه ما خالفهم فيقول سبحانه: ﴿هَكَانُمْ هَؤُلَاءِ حَبَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(٤) مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ^(٥). ورد زعم النصارى

(١) نهاية الأقدام في علم الكلام - محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ص ٣ تحقيق الفرد جيوم - لندن ١٩٣٤.

(٢) البقرة: ١٤٥.

(٣) البقرة: ١٢٠.

(٤) آل عمران: ٦٦-٦٧.

في صلب المسيح عليه السلام لعدم اليقين وإتباع الظن فقال: ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ١٥٧﴾ بل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ^(١).
ويطالب المخالفين له باليقين وطرح الظن فيقول سبحانه: ﴿نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٥٨﴾ ^(٢)، ويقول: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ١٥٩﴾ ^(٣). ويقول: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَشْتَوِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَنشُرَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٦٠﴾ ^(٤)، ويقول: ﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ١٦١﴾ ^(٥). ويقرر أنهم على ظن ولا يعرفون اليقين فيقول سبحانه: ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٦٢﴾ ^(٦)، ويقول سبحانه: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٦٣﴾ ^(٧).

(١) النساء: ١٥٧-١٥٨.

(٢) الأنعام: ١٤٣.

(٣) الأنعام: ١٤٨.

(٤) الأحقاف: ٤.

(٥) النجم: ٢٨.

(٦) الزخرف: ٢٠.

(٧) الجاثية: ٢٤.

ويأمر القرآن الكريم المؤمنين الصادقين بالإعراض عن أرباب المعرفة الظنية التي لا تغني عن الحق شيئا فيقول سبحانه: ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ ﴾ (٢٩) ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى ﴿ (١) .

يقول الإمام ابن كثير: «أي أعرض عن الذي أعرض عن الحق وهجره» (٢) . ولا يخفي أن وصف الآية فيها «ما فيها من تحقير أمرهم، ومن الازدراء بعلمهم الذي أدى بهم إلى إيثار الشر على الخير، والعاجلة على الآجلة» (٣) .

وجاء في الظلال: هذا الأمر بالإعراض عمن تولى عن ذكر الله ولم يؤمن بالآخرة ولم يرد إلا الحياة الدنيا موجه ابتداءً إلى الرسول... وهو موجه بعد ذلك إلى مل مسلم يواجهه من يتولى عن ذكر الله ويعرض عن الإيمان به... واقرب من تتمثل فيه هذه الصفة في زماننا هذا هم أصحاب المذاهب المادية... أن المؤمن يعيث حين يحفل شأن هؤلاء الذين يعرضون عن ذكر الله ولا يريدون إلا الحياة الدنيا وينفق طاقته التي وهبها الله إياها في غير موضعها.

غير أن للإعراض اتجاهًا آخر، هو التهوين من شأن هذه الفئة.. فمهما كان شأنهم فهم محجوبون عن الحقيقة قاصرون عن إدراكها، واقفون وراء الأسوار، أسوار الحياة الدنيا.. ﴿ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ وهو مبلغ تافه مهما بدا عظيمًا. قاصر مهما بدا شاملاً.

(١) النجم: ٢٩، ٣٠.

(٢) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٢٥٥.

(٣) التفسير الوسيط للقرآن الكريم د. محمد سيد طنطاوي م ١٤ ص ٩٣.

مضلل مهما بدا هاديًا. ما يمكن أن يعلم شيئًا ذا قيمة من يقف بقلبه وحسه وعقله عند حدود هذه الأرض... وان العلم الذي يبلغه هؤلاء القاصرون الضالون ليدو في أعين العوام وأشباههم، عوام القلب والإدراك والحس، شيئًا عظيمًا ذا فاعلية واثري في واقع الحياة الدنيا. ولكن هذا لا ينفي صفة الضلال عنهم في النهاية، ولا صفة الجهل والقصور. فحقيقة الارتباط بين هذا الوجود وخالقه. وحقيقة الارتباط بين عمل الإنسان وجزائه. هاتان الحقيقتان ضروريتان لكل علم حق. وبدونها يبقى العلم قشورًا لا تؤثر في حياة الإنسان ولا ترقىها ولا ترفعها. وقيمة كل علم مرهونة بآثره في النفس وفي ارتباطات البشر الأدبية. وإلا فهو تقدم في الآلات وانتكاس في آدميين. وما أبأسه من علم هذا الذي ترتقي فيه الآلات على حساب آدميين!!!

وشعور الإنسان بأن له خالقًا خلقه وخلق هذا الكون كله، وفق ناموس واحد متناسق. يغير من شعوره بالحياة، وشعوره بما حوله وبمن حوله، ويجعل لوجوده قيمة وهدفًا وغاية أكبر واشمل وارفح، لأن وجوده مرتبط بهذا الكون كله، فهو أكبر من ذاته المحدودة الأيام. وأكبر من أسرته المحدودة الأفراد وأكبر من قومه، وأكبر من وطنه وأكبر من طبقة التي يطنطن بها أصحاب المذاهب المادية الحديثة. وارفح من اهتمامات هذه التشكيلات جميعًا!

وشعور الإنسان بأن خالقه محاسبه في الآخرة ومجازيه. يغير من تصوراته ومن موازينه ومن حوافزه ومن أهدافه. ويربط الحاسة الأخلاقية في نفسه بمصيره كله، فيزيدها قوة وفاعلية. لان هلاكه أو نجاته مرهونة بيقظة هذه الحاسة وتأثيرها في نيته وعمله. ومن ثم يقوي «الإنسان» ويسيطر على تصرفات هذا الكائن. لان الرقيب الحارس قد استيقظ! ولأن الحساب الختامي ينتظره هناك. ومن الناحية الأخرى فهو

مطمئن إلى الخير واثق من انتصاره في الحساب الختامي. حتى ولو رآه ينهزم في الأرض في بعض الجولات! وهو مكلف دائماً أن ينصر الخير ويكافح في سبيله سواء هزم في هذه الأرض أم انتصر لان الجزاء النهائي هناك!

إنها مسألة كبيرة هذا الإيمان بالله والإيمان بالآخرة. مسألة أساسية في حياة البشر. إنها حاجة أكبر من حاجات الطعام والشراب والكساء. وإنها إما أن تكون فيكون «الإنسان» وإما ألا تكون فهو حيوان من ذلك الحيوان!

وهكذا بات حلياً أن المعرفة الإسلامية في إطار الوحي الشرعي لا تعتمد إلا باليقين وتتقبله من أي طريق أتى سواء أكان حسياً أم عقلياً ولا تعترف بالظن ولا تسلم به.

الوحي يجعل العلم سبيل السعادة في الدنيا والآخرة

إن المعرفة الإسلامية بفضل الوحي الشرعي تختلف عن غيرها بداية وغاية في سبيل تحقيق السعادة الدائمة، أما الاختلاف في المنطلق فهي معرفة تبدأ بسم الله ﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾^(١)، وهذا الارتباط بالله تعالى يعصم الذهن من الشطط والقلب من سلطة الهوى وعليه تسير المعرفة في حدود الضوابط الشرعية فلا إفراط ولا تفريط، أما الاختلاف في الغاية، فالمعرفة الوحيية تلزم صاحبها تسخير المعرفة لسعادة الإنسان وطيب الحياة والتغلب على مشكلتها فلا تعرف الترف العقلي ولا الجدل البيزنطي ولا مقولة العلم للعلم، ولا تطلب المعرفة للسلطة والهيمنة الفكرية والعولمة الظالمة والاحتكار المعرفي من أجل الهيمنة أو الاستغلال أو التخريب المتعمد من ما هو مشاهد، بل لا تفر المعرفة الوحيية أن ينتج العلم والمعرفة الدمار والوقية بين بني البشر

(١) العلق: ١.

أو أن الغاية تبرر الوسيلة بل تلزم صاحبها العدالة والحب والعطاء بغير حدود، وساعتها يصير العلم نافعا وجهدا صاحبه عمل صالح.

وصدق الله العظيم ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(١)، وهذه سعادة الدنيا حيث العلم النافع وطمأنينة النفس والحياة، ومن أسعد دنياه بدينه سعد في آخرته بالنعيم المقيم ورضوان من الله أكبر والله ذو الفضل العظيم.

الوحي يقدم اليقين في الأخبار الماضية والأحوال المستقبلية:

لقد تناقضت المعرفة وهي بمعزل عن الوحي في أخبار الأمم السابقة وعقائدها وواقع رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم معًا وذلك كمثال دقيق لأخبار الأمم الماضية.

أ- الوحي الصادق رد اعتماد المعرفة المادية سلّم التطور العقدي على النحو التالي:

- مرحلة التعدد.
- مرحلة التمييز والرجحان.

التوحيد:

وهذه النتيجة التي اقتضت الحكم على الإنسان الأول بأنه بدائي المعرفة فكان يعبد كل شيء يخافه أو يرغب فيه فلما ارتقى فكريًا ارتقى عقديًا فعرف التوحيد مرورًا بالتمييز والرجحان. وهذه نتيجة خاطئة يقينًا لخطأ المقدمات التي قامت عليها سواء

(١) النحل: ٩٧.

اعتمادها على نظرية خاطئة مثل نظرية التطور العضوي.

النشوء والارتقاء «أو الافتراضات العقلية حين شبهت الإنسان البدائي في الأمم المتخلفة بالإنسان الأول فقااست الغائب على الشاهد، ومما ساعد على هذه النتيجة الخاطئة اعتمادها على الحفريات واعتبار نتائجها نهائية مع أن كل يوم يضيف الكشف جديدًا والمعرفة القائمة على الاستكشافات الأثرية والحفريات في تزايد مضطرد وكل يوم يصحح المستكشف خطأ سبق تقريره على أنه صواب أو يكمل معرفة كانت ناقصة أو يضع حدًا لحيرة كانت مسيطرة!«.

لكن الافتراضات العقلية والتحكيمات الشخصية والمعيّار الحسي للمدركات كل ذلك لا يعطي اليقين فيما لم تمتلك ناصية إدراكه أو شمولية المعرفة به وهذا لم يتوفر إلا للوحي فأعطانا في هذه القضية أحكامًا مختلفة ولا تقبل الشك أو النقص^(١).

- الإنسان الأول إنسان معلّم فاهم صاحب عقيدة صحيحة (عقيدة التوحيد الحقّة).
- الأمم البدائية شأنها شأن الأمم الراقية فيها الموحّد والمشرّك والملحد.
- الأصل في الاعتقاد وفطرة الإنسان التوحيد والتعدد طارئ بفعل العوامل المؤدية إليه.
- كل فرد أو أمة يتحقّق فيها عوامل ثلاث هي طول الأمد وتدخل العقول في النصوص وإتباع الأهواء تنحرف بعقيدتها عن التوحيد إلى التعدد.
- وبناء على ما سلف فسيظلّ الوحي دون سائر مصادر المعرفة في إدراك اليقين

(١) مراجع الدين بحوث ممهّدة لدراسة تاريخ الأديان د. محمد عبد الله د.أ: مبحث (نقد المذهب التطوري) ص ١١٩: ١٧٥.

الكامل في حق الظواهر الاجتماعية والتحضر الإنساني وحقيقة الإنسان الأول يقول الدكتور عبارة نجيب:

«هذا هو الطريق الذي اتبعه الدارسون والباحثون، وهذه هي علومهم بشأن الإنسان الأول وهذه نتائج العلم البشري. الطريق غير واضح ووسائل العلوم غير مضمونة، أو غير كافية، والنتيجة الخيال والتخمين، كما هو واضح فأين العلم؟ العلم بمعنى اليقين والحقيقة! لا يوجد علم إذن من لدن إنسان حتى الآن، لأنه لم يوجد الإنسان الذي يجوب الأرض ويمتحن آثارها ويستخرج تاريخها ويستنطق أحداثها، ليقول حقيقة حاسمة عن الإنسان. ولن يوجد العلم بمعنى اليقين والحقيقة إلا إذا توافرت للإنسان كل هذه الوسائل وكان الإنسان نفسه قادرًا على استيعاب هذه العلوم محيطًا بها. وحتى ذلك الحين تبقى كلمات الإنسان عن الإنسان الأول مجرد خيالات وتخمينات لا صلة لها بالعلم فأين إذن يكون العلم: لا بد من لدن خبر للتحريف، توفرت له وسائل العلم والإحاطة والخبرة، فهل نجده؟ ثم يقرر فضيلته أنه ليس إلا القرآن الكريم المرجع المعتمد في الكتب الثلاثة التي تنتسب إلى السماء «لأنه آخرها ولأنه ثبت عدم تعرضه للتحريف، ولأنه دون في عصر الرسالة بعكس الكتب الأخرى»^(١).

ب- الوحي الصادق رد الافتراءات في حق الأنبياء السابقين على النحو التالي:

• بَيَّن أَنَّهُمْ صَفْوَةُ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾^(٢).

(١) الإنسان في الأديان د. عبارة نجيب ص ٤٦، ٤٧.

(٢) الحج: ٧٥.

• بين أنهم المثل الأعلى لأقوامهم ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾^(١). ويقول سبحانه ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَقْتَدَةٌ﴾^(٢).

• وصفهم بكل كمال ونفى عنهم كل نقص ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾^(٣). ومن ثم فقد برأ ساحتهم من شرب الخمر أو الزنا أو عدم الإيمان بالله أو السرقة أو الغدر أو معاونة الكافرين والظالمين والمشركين إلى غير ذلك مما اعتمدته الدراسات البعيدة عن الوحي فقتلت أثر القدوة في النفوس ومكّنت للرذيلة وقضت على الفضيلة، وصارت النبوة عندهم رياضة نفسية أو عقلية أو ميراثا يكتسب أو مرادفا للشعوذة والخزعبلات.

بل نستطيع الجزم بأنه لولا الوحي الصادق «القرآن الكريم» ما عُرف لنبي كرامة ولا فضيلة ولتاهت معالم الشريعة وتناقضت مباني العقيدة وفسدت قواعد الأخلاق وهذا نموذج واضح يقصه القرآن الكريم تدور أحداثه يوم القيامة يجسد الفساد والتحريف والظلم والتزوير الذي لحق برسل الله صلوات الله عليهم أجمعين ممثلاً في شخص نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام يقول الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مَا أَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِيٓ أَن أَقُولَ مَا

(١) الأحزاب: ٢١.

(٢) الأنعام: ٩٠.

(٣) مريم: ٥٨.

لَيْسَ لِي بِحَقِّكَ إِنْ كُنْتُ قُلْتُ فَقَدْ عَلِمْتُهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ
عَلَّمُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا
مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ
فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَاِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ
صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ﴿١﴾. هذا عن الأخبار الماضية الوحي يقدم اليقين وهو كذلك لا يقبل عوضاً عنه
في الأمور المستقبلية فالיום الآخر ومحتوياته وأحداثه ابتداء من القبر مروراً بيوم النشر
فالحساب فالميزان فالصراط فالجنة أو النار لم يترك الوحي الناس فيه لظن أو تخمين أو
لقياس غائب على شاهد وإنما جاء بالخير اليقين والقول الفصل فترك الناس مؤمنهم أو
كافرهم على بينة من أمرهم ومن ثم فليهلك أو ينجو بإرادته. ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ
بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ ﴿٢﴾.

وهكذا فالوحي دون سائر مصادر المعرفة الذي يملك ناصية الغيب فيخبر باليقين.

الوحي يقدم اليقين في النفس والروح وجنب الله تعالى،

أن الروح والنفس في حقيقتها ذهبت المعارف فيها كل مذهب ولا يملك ناصية
الحق فيها سوى الوحي، يقول تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا
أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿٣﴾.

(١) المائدة: ١١٦-١١٩.

(٢) الأنفال: ٤٢.

(٣) الإسراء: ٨٥.

ويقول سبحانه: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّيْنَاهَا ۖ ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۖ ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۖ ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۖ ﴿١٠﴾﴾^(١) أما عن أسماء الله وصفاته فلن يكون على مثال خلقه ولن يشبهه أحد من خلقه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۖ ﴿٢﴾﴾ ومن ثم فالعقل الأول أو العقل الفعال أو الكواكب أو الهياكل والأشخاص أو غير ذلك لن يكون إلها ولا خالقا تعالى الله عما يقولون الظالمون علوا كبيرا.

لقد أخبر الوحي بخير الصدق عن أسماء الله وصفاته ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ ﴿٣﴾﴾ ويقول سبحانه ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَر بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۖ ﴿١١٠﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الدُّنْيَا وَكَبِيرُهُ تَكْبِيرًا ۖ ﴿٤﴾﴾.

وهكذا فليس ما يوافق الفطرة السليمة ويشبع العاطفة الصادقة ويقنع العقل الراجح سوي اليقين الذي نطق به الوحي وجسده القرآن الكريم وبخاصة فيما استأثر الله بعلمه أو اتصل بذات الله تعالى وأسمائه وصفاته. وكل من رام إدراك شيء من هذه المعارف بعيدا عن الوحي فهو في حيرة وعمي. لذلك كان يقول سفيان الثوري رحمه الله «عليكم بالأثر وإياكم والكلام في ذات الله» وفسر السيوطي المتوفى سنة ٩١٣ هـ

(١) الشمس: ٧-١٠.

(٢) الشورى: ١١.

(٣) الأعراف: ١٨٠.

(٤) الإسراء: ١١٠-١١١.

علة تسمية علم الكلام «بأن الكلام ضد السكوت وأن المتكلمين قد تكلموا في المسائل الاعتقادية حيث كان ينبغي الصمت وعدم الخوض فيها»^(١).

أصالة التوحيد وفطريته:

وعلى ضوء ما سبق نخلص إلى أن التوحيد فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٢).

والفطرة هنا على معان، منها:^(٣)

الإسلام، وقيل: البداءة التي ابتدأهم الله عليها.

وقيل: هي الخلقة التي خلق عليها المولود في المعرفة بربه

وقيل المعني: أن الله تعالى خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق، كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات، فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق ودين الإسلام وهو الدين الحق.

فالفطرة هي التوحيد الكامل لله رب العالمين، أو استقامة البشر عليه لو لم يعرض لهم عارض. وقد قرر القرآن الكريم عموم هذا المعني في الأمم جميعاً^(٤). قال تعالى:

(١) صوت المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام - جلال الدين السيوطي، نشره د. علي النشار ص ٧. في علم الكلام دراسة فلسفية لأراء الفرق الإسلامية في أصول الدين د. احمد محمود صبحي ص ٢٢.

(٢) الروم: ٣٠.

(٣) تفسير القرطبي - ج ١٤ - ص ٢٠.

(٤) مقارنة الأديان - د. عوض الله حجازي - ص ٣٦.

﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾^(١) وقال سبحانه: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(٢)، وقال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْبِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فسيروا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾^(٣).

وهكذا تتعاقب النصوص القرآنية لتثبت أن التوحيد فطرة أصيلة لم يسبقها شيء، فهي البدء والمختتم.

وقد ذهب إلى هذا المعنى من الغربيين بعض علماء الأديان عندهم وغيرهم أمثال لانج، وشريدن وبروكلمان وغيرهم.

يقول الدكتور دراز: (وهذه هي نظرية «فطرة التوحيد وأصالته» التي انتصر لها جمهور من علماء الأجناس، وعلماء الإنسان، وعلماء النفس. ومن أشهر مشاهيرهم «لانج» الذي أثبت وجود عقيدة «الإله الأعلى» عند القبائل الهمجية في استراليا، وأفريقيا، وأمريكا. ومنهم شريدن الذي أثبتها عند الأجناس الآرية القديمة،

(١) يونس: ١٩.

(٢) البقرة: ٢١٣.

(٣) النحل: ٣٦.

وبروكلمان الذي وجدها عند الساميين قبل الإسلام، ولرواه، وكاتر فاج عند أقزام أواسط أفريقيا، وشميدث عند الأقزام وعند سكان استراليا الجنوبية الشرقية. وقد انتهى بحث شميدث هذا إلى أن فكرة «الإله الأعظم» توجد عند جميع الشعوب الذين يعدون من أقدم الأجناس الإنسانية^(١).

وهذه الأقوال لا تعني تسليمهم الكامل للحقيقة القرآنية وإنما يخضعون هذه النتائج لسلم التطور أيضًا على الأقل في صورة العقيدة البدائية!!

لكن الحق في ضوء ما ذكر عن التطور وما صرح به القرآن الكريم يقطع باليقين عجز العلم بوسائله البشرية عن أن يقول كلمته الأخيرة بمنأى عن الوحي الصادق. يقول هوفدنج «يبعد كل البعد أن ينجح تاريخ الأديان في حل مشكلة بزوغ الدين في النوع الإنساني..... فإن التاريخ لا يصور لنا هذه البداية الأولى في موضع ما، وكل ما نجده إنما هو سلسلة من صور مختلفة لديانات متقدمة قليلًا أو كثيرًا... حتى أن أحاط القبائل الهمجية التي نعرفها قد مرت بادوار شتى وتطورت تطورًا بعيدًا»^(٢).

وهكذا يبدو جليًا أن نصوص القرآن الكريم باعتباره الوحي الصادق فيها الخبر اليقين دون سواها بخصوص نشأة الدين. أن الكتب السماوية متفقة على فطرية التوحيد وأصالته، فأبو البشر آدم هو أول الأفاضل الملهمين وأول المؤمنين الموحدين وأول الأوابين المتضرعين، نعم ولا سلطان للعلم في هذه الجزئية لأنها داخل منطقة الغيب ولا سبيل لإدراكها إلا بالوحي.

(١) الدين - د. دراز - ص ١١٢.

(٢) المرجع السابق - ص ١١٤.

وجملة القول كما يقول الدكتور «دراز»: «أن كل النظريات التي حاولت تحديد ديانة الإنسان الأول بالتطبيق على ديانات القرون الماضية أو الأمم الهمجية فصورتها لنا تارة سليمة، وتارة سقيمة، وتارة ملفقة، إنما هي افتراضات مبنية على افتراضات، فهي لا تصف الحق الثابت الذي هو مطلب العلم الصحيح وإنما تعرض احتمالات تشبه الحق قليلاً أو كثيراً»^(١).

ولن يكون هذا الحق الثابت إلا في نصوص الوحي واعتقاد فطرية التوحيد وأصالته.

عم ليس إلا فطرية التوحيد وأصالته.

ولكن كيف تنكس الفطرة في نفس الإنسان ويتحول بفعل عقله ورأيه من التوحيد إلى التعدد؟

إن جواب هذا السؤال مرده إلى معرفة العوامل التي تخرج بالتوحيد إلى التعدد، وهي ثلاثة بيانها كما يلي:

العوامل التي تخرج بالتوحيد إلى التعدد:

أن استقراء الثبت الصحيح من تاريخ البشرية وتدبر القرآن وما ورد فيه من انحرافات الأمم السابقة عن عقيدة التوحيد للتعدد يمكننا من حصر العوامل التي تخرج بالتوحيد إلى التعدد في ثلاثة عوامل يندرج تحتها غيرها وهي: طول الأمد، وتدخل العقول في النصوص، وإتباع الأهواء.

١- طول الأمد:

الأصل في الإنسان انه مفطور على التوحيد، والرسل يذكرون ويصححون للناس

(١) المرجع السابق - ص ١١٩.

معتقداتهم، وبذلك كتب الله للوحدانية أن تسبق التعدد، ولكن كلما طال الأمد فتح باب الشر لتطل الوثنية برأسها فتتحرف العقيدة وتسيطر الأوهام والخرافات، وما ذلك إلا لان الإنسان ابتعد عن مصدر الوحي الصادق والدين الحق، فلولا غفلة أهل الحق ما قامت للباطل قائمة.

وها هو القرآن الكريم يقرر صراحة أن الفسق والخروج عن التوحيد نتج عن قسوة القلب الذي فسد ببعده عن مصدر الحق. قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾^(١).

والمتبع لسيرة الأنبياء والمرسلين يجد أن الافتراق في الدين أمر مستبعد لان الحق ما به نطق الرسول ولا كلام لأحد بعده، فهو المبلغ عن الله تعالى، ولذلك يقول الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَانْقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾^(١) يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ ۚ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ^(٢) إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقَاةِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ^(٣) إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ^(٤) وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ^(٥).

وهكذا علم القرآن المسلمين كيف يتأدبون مع أمر الله وأمر رسوله وكيف انه تواعد

(١) الحديد: ١٦.

(٢) الحجرات: ١-٥.

من يرفع صوته فوق صوت النبي أو يسيء الأدب في محادثته ومناجاته.

ولما تأدب المسلمون بأدب القرآن صار شعارهم «سمعنا وأطعنا» بين يدي رسول الله ﷺ. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^(١).

ولما كان الناس مع رسل الله مؤمن وكافر، جعل الله سبحانه الإذعان للرسول والتسليم والرضا بما يقضيه شرطاً لتحقيق الإيمان فقال سبحانه: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾^(٢).

والمتبع لحال الصحابة رضوان الله عليهم رغم الأنا في كل فرد وغريزة تحقيق الذات في كل نفس، وضرورة الاختلاف بين البشر، فلكل فهمه وهواه بل والاختلاف المحمود نبض الحياة، وصدق القائل:

ومن في الناس يرضي كل نفس وبين هوى النفوس مدي بعيد

رغم كل هذا جمعهم الإسلام بعد فرقة وكثر بهم بعد قلة وأغناهم بعد عيلة وهداهم بعد ضلالة، كل ذلك بفضل الله تعالى ثم التزامهم رسول الله ﷺ والتفافهم حوله وظلوا على ذلك حتى بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، فما زال عهدهم به قريب فما أعملت الفرقة فيهم شيئاً وما زاغوا بعد هدي ولكن ساروا على النهج القويم وكلما بعد الزمن وطال العهد كان لهذه العامل أثره.

(١) النور: ٥١.

(٢) النساء: ٦٥.

وبالطبع ليس المراد هنا تقصي هذا العامل وذكر مواقفه فليس هذا موضعه^(١)، وإنما أردت بيان أن وجود الرسول ﷺ بين أتباعه، وتمسك الأتباع بمصدر دينهم يصرف عنهم كل شر بتوفيق الله تعالى، فإذا ما حجب هذا وذاك عن أناس فطال الأمد بينهم وبين مصدر الحق وخلت الساحة من نبي ومذكر وما عاد سلطان على النفوس والأرواح إلا وخرجوا بالتوحيد إلى التعدد والشرك، وهذا مثال لذلك يقاس عليه في كل زمان ومكان.

قال صاحب كتاب الأصنام:^(٢) «أول ما عبدت الأصنام: أن آدم عليه السلام لما مات جعله بنو «شيث». ابن آدم في مغارة في الجبل الذي اهبط عليه آدم بأرض الهند. وكان بنو شيث يأتون جسد آدم في المعرفة، فيعظمونه، ويترحمون عليه، فقال رجل من بني قابيل بن آدم: يا بني قابيل، أن لبني شيث دوارًا يدورون حوله ويعظمونه وليس لكم شيء. فنحت لهم صنمًا فكان أول من عمل الأصنام.

ثم قال: كان «ود» و«سواع»، و«يغوث»، و«يعوق»، و«نسر» كانوا قوم صالحين، ماتوا في شهر، فجزع عليهم ذوو أقاربهم فقال رجل من بني قابيل.

يا قوم هل لكم أن تعمل لكم خمسة أصنام على صورهم، غير أني لا أقدر أن اجعل فيهم أرواحًا، قالوا: نعم. فنحت لهم خمسة أصنام على صورهم فنصبها لهم، فكان الرجل يأتي أخاه وعمه وابن عمه فيعظمه ويسعى حوله، حتى ذهب ذلك القرن

(١) راجع حياة الصحابة وبخاصة موقف يوم بدر، يوم بني قريظة، يوم أحد، وكذلك أمر وفاته صلوات الله عليه ودفنه وطلب ميراثه، وخلافة الصديق وإنفاذ جيش أسامة وقتال مانعي الزكاة.

(٢) راجع الأصنام للكليبي ص ٥٠، الأديان في القرآن الكريم ص ٣٧ وما بعدها، وتلبس إبليس لابن الجوزي ص ٦٨ وما بعدها.

الأول، ثم جاء قرن آخر فعظموهم أشد من تعظيم القرن الأول.

ثم جاء من بعدهم القرن الثالث، فقالوا: ما عظم أولونا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله فعبدوهم، وعظم أمرهم واشتد كفرهم، فبعث الله إليهم إدريس عليه السلام فدعاهم فكذبوه، فرفعه الله إليه مكاناً علياً. ولم يزل أمرهم يشتد حتى مجى نوح عليه السلام، فبعثه الله إليهم نبياً.

فانظر كيف كان عامل طول الأمد وخلو الساحة من نبي وانتكاسة فطرة الناس لبعدهم عن مصدر الحق مدعاة للشيطان أن يعمل فيهم خطته المحكمة وخطواته المتلاحقة، فكانت البداية ذكرى وعظة لا تخرج عن الحق، ثم كان الغلو واتخاذهم شفعاء ووسطاء يقربون إلى الله زلفى مع الجيل الثاني، وكان مع الجيل الثالث أن صاروا آلهة مع الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، وهكذا كل جيل يتعد لطول الأمد عن الحق خطوة حتى يخرج بالتوحيد إلى التعدد.

وصدق رسول الله ﷺ حيث قال: «يا أيها الناس أن الله امرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا: أن كل مال نحله عبدي فهو له حلال، وإن خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وأمرتهم ألا يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً، وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب»^(١).

هذا أمر مندرج في كل وقت... متى تحقق طول الأمد تداعي فتح باب العامل الذي يليه هكذا على الترتيب فتتحفز الأنا داخل الإنسان فيدلي كل بدلوه وتتدخل

(١) تلبس إبليس لابن الجوزي - ص ٣٥.

العقول في النصوص.

٢- تدخل العقول في النصوص:

إن ابتعاد الناس عن مصدر الوحي وطول الأمد بينهم وبينه ليكل الناس إلى عقولهم وآرائهم المتسمة بالنقص والعجز والأثرة والنفعية، وغير ذلك مما هو معلوم مشاهد بالضرورة في حياة البشر.... وصدق القائل:

إذا لم يكن عون من الله للفتي
فأول ما يحني عليه اجتهداه

والله در ابن الجوزي حين قال في صدر كتابه تليس إبليس^(١):

«واعلم أن الأنبياء جاءوا بالبيان الكافي، وقابلوا الأمراض بالدواء الشافي، وتوافقوا على منهاج لم يختلف، فاقبل الشيطان يخلط بالبيان شبهًا، وبالدواء سمًا، وبالسبيل الواضح جردًا- مكان لا نبات فيه- مضلًا وما زال يلعب بالعقول إلى أن فرق الجاهلية في مذاهب سخيفة، وبدع قبيحة، فأصبحوا يعبدون الأصنام في البيت الحرام ويحرمون السائبة^(٢)، والبحيرة- مشقوقة الأذن- والوصيلة^(٣) والحام- فحل الإبل- ويرون واد البنات ويمنعوهن الميراث، إلى غير ذلك من الضلال الذي سوله لهم إبليس، فابتعث لله سبحانه وتعالى محمدًا ﷺ، فرفع المقابح- المعابر والمشابن-، وشرع المصالح فسار أصحابه معه وبعده في ضوء نوره سالمين من العدو وغروره.

(١) المرجع السابق- ص ١٠، ١١.

(٢) السائبة: الناقة المندورة تترك فترعي حيث شاءت فلا يزودها أحد أو يمسها بسوء.

(٣) الوصلة: الشاة تلد سبعة أبطن أنثيين أنثيين، أو عناقين عناقين، فإن ولدت في الثامنة جديًا ذبحوه للالهة، فإن ولدت جديًا وعناقًا قالوا: وصلت أخاها فلا يذبحونه من أجلها وسميت الوصلة، ولا يشرب النساء لبنها، لكن الرجال يشربونه.

فلما انسلخ نهار وجودهم، أقبلت أغباش^(١) الظلمات، فعات لأهواء تنشئ بدعًا، وتضيق سبيلًا ما زال متسعًا، ففرق الاكثرون دينهم، كانوا شيعةً، ونهض إبليس يلبس ويزخرف ويفرق ويؤلف وإنما يصح له التلصص في ليل الجهل، فلو قد طلع عليه صبح العلم افتضح.

انه تصوير رائع لحالة العقل في وجود النبي وصحبة الأصل والتزام النص وحالته بعد طول الأمد، فشتان بين نور وظلام، ويقين وأوهام والعقل في ظل الوحي آمن مطمئن مدرك منصف فان راع عنه ضل، وهو من اجل نعم الله على الإنسان فهو «الآلة في معرفة الإله سبحانه والسبب الذي يتوصل به إلى تصديق الرسل، إلا انه لما لم ينهض بكل المراد من العبد، بعثت الرسل، وأنزلت الكتب، فمثال الشرع الشمس ومثال العقل العين، فإذا فتحت وكانت سليمة رأت الشمس، ولما ثبت عند العقل أقوال الأنبياء الصادقة بدلائل المعجزات الخارقة، سلم إليهم واعتمد فيما يخفى عنه عليهم»^(٢).

ورضي الله عن الإمام على حين قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح ظاهر بخفية»^(٣).

قال ابن سيرين «وأول من قاس إبليس فاخطأ، فمن قاس الدين برأيه قرنه الله مع إبليس»^(٤).

(١) الغبش: ظلمة آخر الليل.

(٢) المرجع السابق - ص ١٠.

(٣) المغني لابن قدامة - ج ١ - ص ٣٧٧ والحديث رواه أبو داود والترمذي - باب المسح على الخفين والسند حسن صحيح.

(٤) البحر المحيط - ج ٤ - ص ٢٧٣، تلييس إبليس - ص ٣٤.

وعلى هذا نستطيع القول بأنه كلما طال الأمد وضعف الحس الديني أو زال سلطانه من نفوس الناس اغتنم الشيطان الفرصة السانحة فاجتهد وأولياؤه، فإذا بالعقول تحقيقاً لأن تتدخل في النصوص ولا مصحح لهم ولا واد لهم للحق واليقين، فإذا بتحريف غال زين له الشيطان عمله فضل سعيه من جَراء تدخل عقله وهو يحسب انه يحسن صنعا، وإذا بانتحال مبطل يريد القضاء على الدين وان تظاهر بأنه من أهله ومن احرص الداعين إليه وإنما يهدف بتظاهره هذا المخالف لباطنه الانتصار لما كان عليه أسلافه من عبادة الباطل أني كانت صورته أو القضاء على الدين حقاً عليه لشهوة في نفسه مستغلاً في سبيل ذلك الإفراط في جانب الشهوات وبذر بذور الشبهات في الدين لعلها تثمر ولو بعد حين، وإذا بتأويل جاهل يخرج بالنص عن روحه فإذا اعمى يقود اعمى وضلال وإضلال وصلي الله على معلم الناس الخير حيث قال: «أن الله لا ينزع العلم بعد أن اعطاكموه انتزاعاً ولكن يقبضه مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى رؤوس جهال يستفتون فيفتون فيضلون ويضلون»^(١).

وهكذا تتعدد الآراء وتشعب المفاهيم وتتفرق الكلمة... وما عرضت فكرة بين قوم - صحيحة كانت أو فاسدة - إلا وكان لها مؤيد ومعارض، وتلك سنة الله في خلقه ولذلك تصير الأمة الواحدة أحزاباً وشيعاً كل حزب بما لديهم فرحون، ولا مرجح بين هذه الآراء المتداخلة إلا الهوي وهو ثالث العوامل.

٣- إتباع الأهواء:

ثالث العوامل التي تخرج بالتوحيد إلى التعدد إتباع الأهواء، وذلك انه إذا طال الأمد فتدخلت العقول في النصوص فتنوعت الآراء وتباينت الاتجاهات كان المرجح بين هذه التيارات المختلفة هو الهوي، فاختار كل ما يهوي.

(١) متفق عليه.

والهوى سبب الضلال والظلم حذر منه الله في كتابه فقال لنبيه ﷺ: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ۝١١٩ ۝ وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝١٢٠ ۝﴾ (١).

ويقول سبحانه ﴿ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَتَّبِعُوا فِئَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ فِئَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ فِئَلَهُ بَعْضٌ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الْفَاطِمِينَ ۝١٢١ ۝﴾ (٢).

وأمر الله نبيه أن يعلن مجافاته للأهواء، وذلك دلالة الاهتداء. قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّي نَهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝١٢٢ ۝﴾ (٣).

وأرباب الهداية أن اتبعوا أهواءهم ضلوا بعد هدي وخسروا بعد فلاح، وقد ضرب لذلك الأمثال وقص علينا القصص عبرة لأولي الألباب. ومن ذلك قوله تعالى ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝١٢٣ ۝ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثَ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِءَايَاتِنَا فَاقْصُصْ

(١) البقرة: ١١٩ - ١٢٠.

(٢) البقرة: ١٤٥.

(٣) الأنعام: ٥٦.

الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ»^(١). وعليه فليس عند الله أضل ممن اتبع هواه وضل بعد هدي. قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ»^(٢).

نعم ليس عند الله تعالى أضل ممن اتخذ إلهه هواه وضل بعد هدي ومن ثم كان حرص الإسلام على توظيف الهوي في إطار شرع الله. وفي الحديث «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به». وبنظرة سريعة في نتيجة الاختلاف في ذات القضية بعد خلافة الإمام علي عليه السلام نلمس الفرق واضحاً وكيف أن هذه العوامل مرتبة: طول أمد يؤدي إلى تدخل في نص، يؤدي بفعل الهوي إلى إلباس الباطل ثوب الحق والافتراق في الدين إلا من عصم الله عنه.

ومن هنا كانت أمانة الدين ثقيلة وكان على ورثة الأنبياء أن يعملوا على تطهير ساحة الدين من أي دخن، فينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين.

وحيثما توفرت هذه العوامل الثلاث وانتشرت في أمة خرج أهلها بالتوحيد إلى التعدد وبالحق للباطل وبالوحدة للفرقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

الفطرة الإنسانية وولاؤها للدين الصحيح

إذا كان التوحيد هو الأصل كما ثبت فانه من الواجب توضيح جزئية من الأهمية بمكان حتى لا تختلط المفاهيم فتباين الأحكام، وهي الفرق بين فطرية التدين وفطرية التوحيد وتحديد مفهوم الدين مضافاً للفطرة. فأقول وبالله التوفيق.

(١) الأعراف: ١٧٥ - ١٧٦.

(٢) الجاثية: ٢٣.

فطرية الدين^(١)؛

إن القول بفطرية الدين قول تكاد كلمة علماء الأديان أن تجمع عليه إلا من شذّ بلا دليل أو توجيه، فقد تواترت الكلمة على أن الدين بمعنى التذلل والخضوع والانقياد لكائن اعلي ومحاولة إرضائه والخضوع له أمر غريزي فطر عليه الإنسان. يقول «لاروس» في معجم القرن العشرين: أن الغريزة الدينية مشتركة بين كل الأجناس البشرية، حتى أشدها همجية وأقربها إلى الحياة الحيوانية، وإن الاهتمام بالمعني الإلهي وبما فوق الطبيعة هو إحدى النزعات العالية الخالدة للإنسانية.

ويقول: «إن هذه الغريزة الدينية لا تختفي، بل لا تضعف ولا تذبل، إلا في فترات الإسراف في الحضارة، وعند عدد قليل جدًا من الأفراد».

ويقول «هنري برجسون»: «لقد وجدت، وتوجد جماعات إنسانية من غير علوم وفنون ولكنه لم توجد جماعة بغير ديانة».

ويقول الأستاذ «محمد فريد وجدي» في دائرة معارفه: (نعم يستحيل أن تتلاشي فكرة الدين، لأنها أرقى ميول النفس، وأكرم عواطفها، ناهيك بميل يرفع لرأس الإنسان، بل أن هذا الميل سيزداد.... ففكرة الدين ستلاحق الإنسان ما دام ذا عقل يعقل به الجمال والقبح».

وهذا يعني أن الدين أمر فطري به خلق الإنسان ولا ينفك عنه.

لكن هل هذا الدين هو وحي الله المنزل على رسوله أم هو إدراك العقل وفق

(١) راجع - مقارنة الأديان - د. عوض الله حجازي - ص ٣٤ وما بعدها، الدين - د. دراز - ص ١١٣، الأديان في القرآن - ص ٢٢ وما بعدها.

امكاناته وأطواره؟ وهذان قولان كما سلف في بيان أصالة التوحيد وفطريته.

فطرية التوحيد:

فالمراد منها أن الله خلق الإنسان على التوحيد وفق ما سلف بيانه في المبحث السابق، وهذا يعنى استقامة الإنسان أو رده على هذا الأصل بسلوكه وفق معتقده، فان استقام على أوامر الله فلم يشرك به شيئاً، وأطاع رسله فاحل الحلال وحرّم الحرام فهو المتدين المستسلم لأوامر الله المستقيم على منهج الحق والصراط المستقيم.

أما من أشرك بالله واتبع هواه فهو الاعمى الذي لا يبصر.. انه يأكل كما تأكل الأنعام، فانتكست فطرته وفسدت عقيدته واضطرب سلوكه فضل سعيه وهو يحسب انه يحسن صنعاً.

وهذا يعنى أن الدين المراد هنا بفطريته الدين في النفس الإنسانية، ذلك الدين الحق «الإسلام» الذي جاءت به كل رسل الله صلوات الله عليهم أجمعين.

وحدة الدين:

أن دين الله واحد في مصدره، واحد في التسمية، واحد في غايته، واحد في وسيلته.

وحدة المصدر:

أما عن وحدة الدين باعتبار المصدر فهو وحي الله تعالى المنزه عن الشريك والند والصاحبة والولد.

قال تعالى ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۚ﴾ (١١٣) وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ

نَقَضُصَهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١﴾ ، وقال سبحانه ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ ﴿٢﴾ ، وقال جل شأنه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَتَتْلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣﴾ .

فهذه النصوص القرآنية وغيرها مما في معناها كثير، وكلها تبين أن الدين هو وحي الله المنزل على رسله لإسعاد خلقه، وإن محور هذا الدين دعوة الخلق لعبادة الخالق سبحانه.

وهذا هو أشرف المرسلين وخاتم النبيين بأمره القرآن أن يقول للناس، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدٌ فَتَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ ﴿٤﴾ .

فدل على أن مصدر الدين كله هو وحي الله الصادق المنزل على رسله صلوات الله عليهم أجمعين ولا دخل لأحد فيه، فله الأمر جميعًا.

وحدة التسمية:

وكما كان الدين كله من عند الله فقد سماه الله الإسلام، وهذه بعض النصوص القرآنية التي قررت هذه القضية أو ذكرت إقرار السابقين من المرسلين اعتناقهم الإسلام ودعوتهم إليه. قال تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ

(١) النساء: ١٦٣-١٦٥.

(٢) الأنبياء: ٢٥.

(٣) الأنبياء: ٧.

(٤) الكهف: ١١٠.

قَابِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ أَلْسِنَةٌ وَمَا اٰخْتَلَفَ الَّذِينَ أَلْفَوْا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا يَنْهَهُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِثَانَتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾

فَالَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَبِذَلِكَ نَطَقُ الْمُرْسَلُونَ:

قال نوح عليه السلام لقومه ﴿ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ ^(٢)، وقال إبراهيم عليه السلام يناجي ربه وهو يرفع قواعد البيت وإسماعيل ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ ^(٣).

وبالإسلام أمر الله إبراهيم ووصي بها إبراهيم بنيه ويعقوب. قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ ^(١٣٠) إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِربِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يٰبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾ ^(٤).

(١) آل عمران: ١٨ - ٢٠.

(٢) يونس: ٧٢.

(٣) البقرة: ١٢٨.

(٤) البقرة: ١٣٠ - ١٣٣.

وسأل يوسف عليه السلام ربه أن يمّيته على الإسلام ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَكُوتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ ^(١).

ودعا موسى عليه السلام قومه للتمسك بالإسلام ومتطلباته ﴿وَقَالَ مُوسَى يَاقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُّسْلِمِينَ﴾ ^(٢)، وقال السحرة لفرعون حين هددهم وتوعدهم ﴿وَمَا نَنفِقُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ﴾ ^(٣).

وبالإسلام أذعنت ملكة سبا وقبلت دعوة سليمان عليه السلام فقالت لما رأت نعم الله الكثيرة عند سليمان ﴿قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ^(٤).

وبالإسلام وصف الله أنبياء بني إسرائيل فقال سبحانه: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً﴾ ^(٥)، وبالإسلام جاء عيسى عليه السلام

(١) يوسف: ١٠١.

(٢) يونس: ٨٤.

(٣) الأعراف: ١٢٧.

(٤) النمل: ٤٤.

(٥) المائدة: ٤٤.

وبه اقر الحواريون قال تعالى: ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَكَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّكَ مُسْلِمُونَ﴾^(١)، وقال سبحانه: ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُوا بِي وَيَرْسُولِي قَالُوا ءَامَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّكَ مُسْلِمُونَ﴾^(٢).

أما خاتم المرسلين سيدنا محمد - صلوات الله عليهم أجمعين - فقد أوحى الله إليه قوله: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾^(٣).

وبالإسلام أمره ربه فقال تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۚ ۝ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾^(٤)، وقال سبحانه: ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾^(٥).

ومن ثم فليس عند الله أفضل ممن أسلم ودعا للإسلام قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾^(٦).

(١) آل عمران: ٥٢.

(٢) المائدة: ١١١.

(٣) الحج: ٧٨.

(٤) الزمر: ١١-١٢.

(٥) الأنعام: ١٦٢-١٦٣.

(٦) فصلت: ٣٣.

وبهذا يتبين أن الدين عند الله واحد كذلك في التسمية، فهو الإسلام بمعنى الاستسلام والانقياد لله رب العالمين.

وحدة الغاية والوسيلة:

وكما كان الدين - الإسلام - واحد في مصدره وتسميته فهو واحد في غايته، فغاية الدين أفراد الله بالعبادة فما من نبي إلا وقال لقومه ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾. ولذلك قال سبحانه مبيّنا علة خلق الإنسان ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^(١).

أما وحدة الوسيلة فهي الدعوة بالحسنى والمجادلة بالتي هي أحسن. وقد بين القرآن الكريم هذا كله عند ذكر الأنبياء السابقين ودعواتهم لأقوامهم^(٢).

وبذلك أمر القرآن الكريم فقال تعالى ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾^(٣).

(١) الذاريات: ٥٦.

(٢) راجع مجادلة نوح، وشعيب، وهود وإبراهيم عليهم السلام - مثلاً لأقوامهم.

(٣) النحل: ١٢٥.

خلاصة الوحدة

- نخلص من دراسة هذه الوحدة إلى ما يلي:
- (١) العلم والإيمان قرينان، والعلم سابق للقول والعمل.
 - (٢) أصول نظرية المعرفة الإسلامية وأبعادها أبرزها القرآن والتزمها النبي وأصحابه وسلف الأمة الصالح.
 - (٣) لا تعارض بين العقل الصحيح والوحي الصريح ولا خوف من المعرفة الإسلامية وصبغ الحياة بها.
 - (٤) المعرفة الإسلامية بشموليتها هي التي قدمت للعالم أصول الحضارة الحديثة.
 - (٥) النماء والاستقرار والتقدم المعرفي والعملى وقف على العودة للمعرفة الإسلامية.
 - (٦) في ظل المعرفة الإسلامية تزكو نفوس العلماء وتصبح المعرفة في خدمة الحياة والأحياء.

أسئلة التقويم الذاتي

أولاً: أسئلة المقال:

- س ١: اشرح مميزات نظرية المعرفة الإسلامية؟
- س ٢: اشرح ثمرات نظرية المعرفة الإسلامية في ذاتها؟
- س ٣: وضح ثمرات نظرية المعرفة الإسلامية في حق من حصلها؟
- س ٤: بين مدى حاجة البشرية اليوم لنظرية المعرفة الإسلامية؟
- س ٥: دّل على أن الوحي لا يتعارض مع المعرفة اليقينية؟
- س ٦: اشرح كيف ردّ الوحي الصادق اعتماد المعرفة المادية سلّم التطور العقدي؟
- س ٧: اشرح كيف ردّ الوحي الصادق الافتراءات على أنبياء الله ورسله السابقين؟
- س ٨: اشرح كيف قدمّ الوحي الصادق اليقين في النفس والروح وجنب الله تعالى؟
- س ٩: بين موقع الوحي بين مصادر المعرفة ودلائل اليقين معه؟
- س ١٠: وضح أثر غياب ثمرات نظرية المعرفة الإسلامية في الحياة العلمية والمادية؟

ثانياً: أسئلة الصواب والخطأ:

ضع علامة «✓» أمام العبارة الصحيحة، وعلامة «x» أمام العبارة الخاطئة:

- ١- محكم المعرفة الوحيية لا يتعارض مع الحقيقة العلمية ()
- ٢- يقين المعرفة الوحيية يقنع العقول ويشبع العواطف ويحقق الأمن والسلام الاجتماعي للبشر ()
- ٣- المعرفة الوحيية قيد على الفكر وممانعة من التطور والتقدم والتنمية ()

ثالثاً، أسئلة الاختيار من متعدد:

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- ١ - تتفق المعرفة الوحيية مع (الفرض العلمي - النظرية العلمية - الحقيقة العلمية).
- ٢ - دلالات محكم المعرفة الوحيية (يقينية - كاملة - شاملة - دائمة - متناقضة).
- ٣ - تضارب نتائج التجربة العقلية أو الواقعية أو استبطان النفس ونقصانها مرده إلى (التقيد بالوحي - بعدها عن الوحي - اختلاف البيئات).

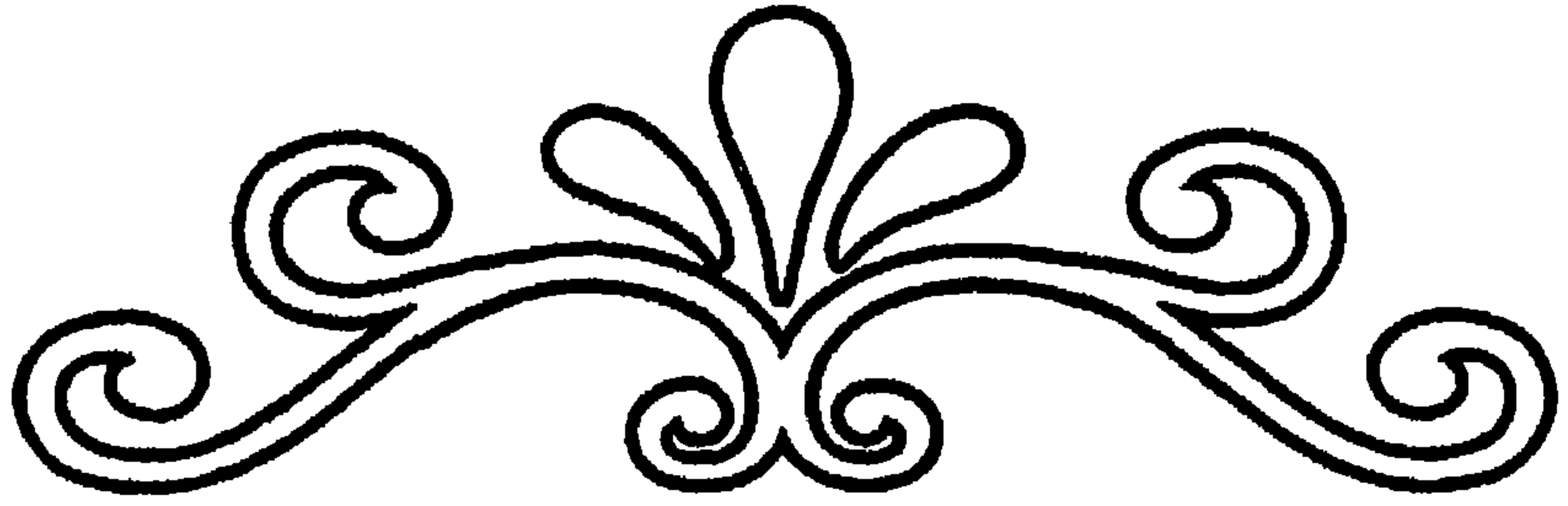
النشاط التعليمي للوحدة السادسة

عزيزي الدارس:

حتى تكتسب المزيد من المعلومات حول الموضوعات الواردة في هذه الوحدة عليك أن تقوم بإنجاز النشاط التعليمي التالي:

اكتب بحثاً في:

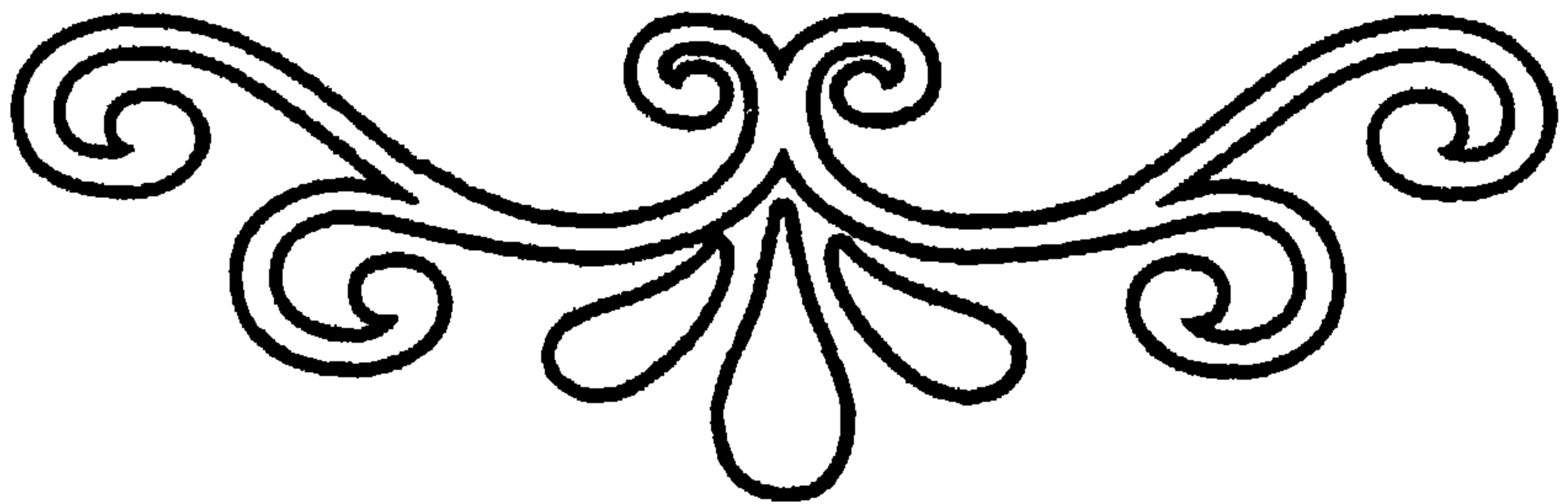
- مميزات نظرية المعرفة الإسلامية وثمراتها.

الوحدة الرابعة

الكتب المنزلة على الرسل ودلائل صحتها

سنداً ومتناً

محتويات الوحدة السابعة

- الكتب المنزلة (القرآن الكريم - التوراة - الإنجيل -
صحف إبراهيم - الزبور).
- دلائل صحة السند.
- دلائل سلامة المتن.

أهمية دراسة الوحدة:

عزيزي الدارس: الدعوى يستطيعها كل أحد، لذلك كثر مدعوا النبوة في كل عصر، واشترى كثير من أهل الكتاب بآيات الله ثمناً قليلاً، وتكفل الله بحفظ القرآن الكريم، لذلك كانت هذه الوحدة لتدرك بمقتضاها الحق وتميزه عن الباطل فيما نسب لله تعالى وحياً.

الأهداف التعليمية:

عزيزي الدارس: يُرجى منك بعد دراستك لهذه الوحدة أن تكون قادرًا على:

- ١- تمييز النص الموحى به عن غيره من كلام غير الله تعالى.
- ٢- إدراك دلائل صحة الكتاب أو النص كحكم ظاهر عام.
- ٣- إدراك دلائل سلامة المتن لهذا النص كحكم داخلي خاص.
- ٤- إثبات التحريف بالنقص والزيادة والتناقض والاختلافات والأغاليط في كتب اليهود والنصارى وسلامة القرآن الكريم من كل ذل.
- ٥- إدراك عظم الأمانة على عاتقك كمسلم كتابه مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه.

الكتب المنزلة على الرسل ودلائل صحتها سنداً ومتناً

إن الإيمان بالله ورسله يستلزم الإيمان بما أنزل الله تعالى على رسله من كتب، كلفهم الله بتبليغها للناس، هذه الكتب التي هي بمثابة الدستور والمرجع الذي يحتكمون إليه في عقائدهم ومبادئ دينهم وشرائعه وأوامره ونواهيه.

وهي الأصل الذي ينطلق العلماء والمجتهدون من خلاله لصيغ مستجدات الحياة بصيغة الدين فهماً صحيحاً لنقل صريح.

وهي الحكم العدل بين الناس في كل شئونهم الحافظة لحدود دعوة الرسل، الفاضحة لانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. لذلك كان الإيمان بالكتب المنزلة على رسل الله صلوات الله عليهم أجمعين من أركان الإيمان الثابتة، وكل كتاب ينسب إلى السماء يحتوي دلائل صدقه وصحته، وهذه الكتب السماوية منها ما أخبرنا الله به، ومنها ما لم يخبرنا به، فوجب الإيمان بما أنزل الله من كتاب، مع ضرورة الإيمان بكتب معينة أخبرنا الله أنه أنزلها على رسله... وهذه الكتب هي:

١- القرآن الكريم:

وهو كتاب الله المنزل على خاتم رسله سيدنا محمد ﷺ إلى يوم الدين، وهو الكتاب الوحيد الذي تولى الله حفظه من التحريف والتبديل والنقصان والزيادة، وهو المصدق لما بين يديه من الكتب والمهيمن عليها، وسيظل هكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

٢- الإنجيل:

وهو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام فيه هدي ونور، ويجب الإيمان به كتاباً أنزله الله على عيسى، لا بالمحرفات التي يزعمونها اليوم.

فلا يوجد بين الناس نسخة لهذا الإنجيل، وإنما يعتقد النصارى في عدة أناجيل منسوبة إلى كاتبها ومؤلفيها وبعض الرسائل الأخرى وتعرف بالعهد الجديد، وتكمل مع العهد القديم كتاب النصارى الذي يعتقدونه، وجميع ما عندهم يفتقر إلى صحة السند ولسلامة المتن فقد حرفوا الكلم عن مواضعه وخرجوا بالنص الموحى به إلى أمور ابتدعوها وألفوها واعتقدوها ديناً.

٣- التوراة:

وهي الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه السلام فيه هدى ونور، وتشريع وأحكام، ويجب الإيمان بها كتاباً أوحاه الله إلى موسى عليه السلام لا بالمحرفات التي يعتقدونها اليهود اليوم.

فليس بين أيدي اليهود نسخة أصلية صحيحة للتوراة، وما بأيديهم اليوم حتى ما ينسبونه إلى موسى عليه السلام «أسفار موسى الخمسة» يفتقر إلى صحة السند وسلامة المتن، فقد زادوا وانقصوا على وحي الله المنزل إلى موسى عليه السلام، بل غيروا وبدلوا وقالوا بألستهم هذا من عند الله وما هو من عند الله، واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون.

٤- صحف إبراهيم:

وهي ما أنزله الله على إبراهيم عليه السلام، وإن لم يكن بين الناس أصل معروف لهذه الصحف، فيجب الإيمان بها كما ذكر القرآن الكريم.

وقد سأل عنها أبو ذر رضي الله عنه رسول الله ﷺ فقال: «كانت أمثالا كلها: أيها المسلط (أي الحاكم النافذ السلطان) المبتي (المختبر) المغرور، إنني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فاني لا أردّها ولو كانت من كافر. وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له ساعات: ساعة يناجي فيها ربه،

وساعة يحاسب فيها نفسه، ساعة يتفكر فيها في صنع الله ﷻ، وساعة يخلو فيها لحاجته من الطعام والمشرب. وعلى العاقل إلا يكون ظاعناً (مرتحلاً) إلا لثلاث تزود لمعاد، أو لمعاش، أو لذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه، مقبلاً على شأنه، حافظاً للسانه. ومن حسب كلامه من عمله، قل كلامه إلا فيما يعنيه.....»^(١).

٥- زيور داود عليه السلام:

«وهو الكتاب الذي أنزله الله على داود، وهو كتاب مواعظ ونصائح وأخلاق، وإثارة مشاعر وجدانية دينية، وقد كان داود عليه السلام يرتله ترتيلاً غنائياً بصوته الشجي، وكانت الجبال تؤوب معه رجع صوته الندي الجميل، ولكن ليس بين يدي أهل الكتاب نسخة صحيحة للزبور غير محرقة ولا مبدلة»^(٢).

وما بأيدي أهل الكتاب ويسمي بالمزامير يفتقر إلى صحة السند وسلامة المتن، وليس هو الموحى به من الله تعالى.

وهذه الكتب أشار إليها القرآن الكريم وذكر بعضاً مما قاله إتياع كل كتاب وفند مزاعمهم الباطلة وأقام عليهم الحجة الدامغة.. وما ورد في ذلك قوله تعالى: ﴿أَفَنظَمُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بِعَضُوبِهِمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ

(١) انظر: الرسل والرسالات - د. عمر الأشقر - ص ٢٤٧.

(٢) الثقافة الإسلامية - الشيخ عبد الرحم حبتكة والشيخ محمد الغزالي - ج ١ - ص ١٠١.

الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾ قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلٌ لَهُمْ مِمَّا كُتِبَتْ أَيْدِيهِمْ وَقَوْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْتُمُونَ ﴿١﴾، وقال سبحانه: ﴿يَتَأْهَلُ الْكِتَابُ لِمَ تَلْسُوتُ الْحَقَّ بِالْبَطْلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٢﴾، وقال جل شأنه: ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُنَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنْ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣﴾، وقال سبحانه: ﴿فِيمَا نَقُضُهُمْ بِمِثْقَتِهِمْ لَعْنَتُهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿٤﴾، وقال جل شأنه: ﴿يَتَأْتِيهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسْكِرُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿٥﴾.

وغير هذا في القرآن كثير. فاعلم - أرشدني الله وإياك الخير - أن القرآن الكريم عند

(١) البقرة: ٧٥ - ٧٩.

(٢) آل عمران: ٧١.

(٣) آل عمران: ٧٨.

(٤) المائدة: ١٣.

(٥) المائدة: ٤١.

تناوله لنصوص الكتب التي بأيدي أهل الكتاب صرح بأنها فقدت صلتها بالله، فأربابها حرفوا الكلام من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، ولووا ألسنتهم وكتبوا بأيديهم وقالوا هو من عند الله وما هو من عند الله وافتروا على الله الكذب وهم يعلمون، وقد أفاد العلماء من إشارات القرآن الكريم فتناولوا هذه الكتب سنداً ومتناً.

وبذلك نري أن القرآن الكريم قد طعن في سند الكتاب الذي يؤمن أهل الكتاب بقداسته، وقد نبهت إشارات المسلمين الأول إلى موضوع السند وفقدان أهله شرط التواتر والعدل، كما نبهت إلى ما أصاب المتن من زيادة ونقصان واضطراب^(١).

ولذلك يجب أن تتوفر دلائل صحة السند، ودلائل سلامة المتن للكتاب الموحى به، ولم تتوفر هذه الدلائل إلا للقرآن الكريم فإذا انتفت هذه الدلائل ثبت أنه ليس كتاب الله وإنما هو من وضع البشر... وصدق الله العظيم ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾^(٢).

أولاً: دلائل صحة السند:

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله «الإيمان بجميع ما أوتي النبيون حق واجب، لكن وجوب التصديق في النبي المعين الذي لم نعلمه من غيرهم يقف على مقدمتين:

- أن يكون اللفظ قد قاله النبي ﷺ.
- أن يكون المعنى الذي فسروه به مراداً للنبي الذي تكلم بذلك القول، فلا بد من

(١) اتجاهات نقد الكتاب المقدس عند علماء مقارنة الأديان المسلمين - د. بكر زكي - ص ١٤٧ بتصرف،
حولية كلية أصول الدين - العدد الرابع.

(٢) النساء: ٨٢.

الإسناد ودلالة المتن^(١).

ويقول الشيخ رحمت الله الهندي رحمه الله: «اعلم أرشدك الله تعالى أنه لا بد لكون الكتاب سماعيًا واجب التسليم أن يثبت أولاً بدليل تام أن هذا الكتاب كتب بواسطة النبي الفلاني، ووصل بعد ذلك إلينا بالسند المتصل بلا تغير ولا تبديل، والاستناد إلى شخص ذي الهام بمجرد الظن والوهم لا يكفي في إثبات أنه من تصنيف ذلك الشخص، وكذلك مجرد ادعاء فرقة أو فرق لا يكفي فيه»^(٢).

ونستطيع إجمال دلائل صحة سند الكتاب الموحى به فيما يلي:

- ١- أن تكون نسبته إلى الرسول يقينية بلاغًا عن الله تعالى الذي أوحاه إليه.
- ٢- أن تتلقاه أمتة بالقبول.
- ٣- أن تتوفر له عوامل الحفظ.
- ٤- أن تتوفر له شروط النقل والتواتر.

الدلالة الأولى:

الأصل في سند الكتاب الموحى به أن يبلغ الرسول ما أوحاه الله تعالى إليه، أي يبلغ موسى عليه السلام التوراة التي أنزلها الله تعالى عليه فيها هدي ونور، وان يبلغ عيسى عبد الله ورسوله الإنجيل الذي أوحاه الله إليه مصدقًا لما بين يديه من التوراة مشتملاً على الهدي والنور، وان يبلغ سيدنا محمد بن عبد الله ﷺ القرآن العظيم المصدق لما بين يديه من

(١) الجواب الصحيح - ج ٢ - ص ٤٩.

(٢) إظهار الحق - ج ١ - ص ١٠٥ بتحقيق د. محمد ملكاوي.

الكتاب والمهيمن عليه.

وهذا يعني أن الكتاب لا بد وأن يكون وحياً من الله إلى رسوله.

يقول الدكتور «محمد يوسف موسى»: «الدين الحق ليس في رأي الشرع إلا ما كان وحياً من الله للمصطفين من خلقه لهداية الناس إلى الصراط المستقيم»^(١).

كذلك يعني أن لا وصاية لأحد من خلق الله على الكتاب، فما الرسول إلا مبلغ عن الله لا يملك أن يزيد عليه أو ينقص منه فضلاً عن أن يفترى الكذب، فامتنع أن يدعي أحد الإلهام أو الرؤيا أو غير ذلك، فما الكتاب إلا وحي صادق، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾^(٢). وقال سبحانه: ﴿يَتَأْتِيَهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾^(٣).

وهكذا فما وظيفة الرسول مع الكتاب إلا البلاغ المبين وفقط ﴿مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَلِّغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾^(٤).

بطلان دعوى الإلهام والرؤيا:

اعتمد اليهود والنصارى على الإلهام والرؤيا، وأن من امتلأ بالروح القدس من

(١) الإسلام وحاجة الإنسانية إليه.

(٢) الكهف: ١١٠.

(٣) المائدة: ٦٧.

(٤) المائدة: ٩٩.

رجالاً لهم فليجهر بكلمة الله. وهذه دعوى لا أساس لها من الصحة ولا يستقيم معها حق ولا يثبت معها كتاب موحى به من الله تعالى.

ولقد صرحت بعض نصوص كتابهم المقدس بأن أرباب دعوى الإلهام والذين يتنبأون بالأحلام الكاذبة ما هم إلا كذبة ومخرفون أيضاً.

ورد في سفر أرميا: «هكذا قال رب الجنود لا تسمعوا لكلام الأنبياء الذين يتنبأون لكم. فإنهم يجعلونكم باطلاً. يتكلمون برؤيا قلبهم لا عن فم الرب»^(١).

وفيه أيضاً «لذلك ها أنذا على الأنبياء يقول الرب الذين يأخذون لسانهم ويقولون قال. ها أنذا على الذين يتنبأون بالأحلام كاذبة يقول الرب الذين يقصونها ويضلون شعبي بأكاذيبهم ومفاخراتهم وأنا لم أرسلهم ولا أمرتهم. فلم يفيدوا هذا الشعب فائدة»^(٢).

ويقول أبو عبيدة الخزر جى معلقاً على أن ما أصاب الأنجيل من التحريف كان بيد دعاة الإلهام: «غير أن من ضل بعده - المسيح - إلى مدة من نحو ثلاثمائة سنة كانوا مهرة في استدراك الأكاذيب، وتقفيه الإنجيل بها، فادعوا أنه يكلمهم في سحاب السماء، وفي أضغاث الأحلام، وشدوا أزر ذلك بأن نصوا في الإنجيل (أن الإيمان بعيسى لم يتم إلا بعده) ليجعلوا ما جاءوا من الكذب تماماً لإيمانهم.

وأصل هذا النص أن عيسى قال لأصحابه أن الإيمان به لا يتم إلا بالذي بعده، وأكد ذلك في مواضع كثيرة صرح فيها بسيد النبيين والمرسلين سيدنا ومولانا محمد ﷺ.

(١) أرميا: ص ٢٣: ١٦.

(٢) أرميا: ص ٢٣: ٣٠: ٣٢.

ولما هموا بالتحريف بعد مدة من وفاة الحواريين رضي الله عنهم وكرهوا ما نديهم إليه عيسى وأمرهم به فانحرفوا عنه بتأويلات وضيعة اخترعوها والى شرائع مضلات شرعوها^(١).

ويعلق على ذات الدعوى صاحب الإعلام قائلًا: اعلم أيها العاقل - وفقك الله - أن النصارى اضعف الناس عقولاً وأقلهم فطنة وتحصيلاً، فهم لذلك يعتقدون في الله المحالات، وينكرون الضروريات، ويستندون في أحكامهم إلى الخرافات، فتارة يسندون قضاياهم إلى منامة رأوها أو خرافة سمعوها وما وعوها، وأخري تحكم فيهم «متقس» جاهل يمحض الجهل والهوى والأباطل، بانجيل، بل قد يعرض على نصوص الكتابيين ويتأولها تأويل منسلخ عن الملمين، وربما تنزل بهم عظام النوازل فيجتمعون لها في المحافل فيتحكمون بأهوائهم ويقولون فيها بأرائهم فيحلون ما حرم الله، ويحرمون ما أحل الله ﴿أَفِرَّاءَ عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾^(٢).

وللتأثير على العامة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب لهم حيل وأفاعيل اشتهر بعضها في الأندلس، مثل زعمهم أن يد الله - المسيح - تظهر في يوم واحد من السنة من وراء ستر، وتعلق صليبهم بين السماء والأرض^(٣).

وبالجملة فلو صحت الأخبار عنهم والقداسة لهم جل تحصيل الإلهام أو تحقيق الرؤيا بزعمهم لصاروا أنبياء، وعند اليهود لا نبوة بعد عيسى، فبطل اعتبار ذلك لعدم ما يمنع من الكذب خاصة وان نصوص كتبهم تحذر منهم وتصفهم بالدنايا، وفاقد

(١) بين الإسلام والمسيحية ص ١٧٣، راجع دعواهم الإلهام في: الكتاب المقدس في الميزان ص ٧٩: ٨٢، السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم ص ٦: ١٣، عصمة الكتاب المقدس ص ١٧: ١٩.

(٢) الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام للقرطبي - ص ٣٩٣، والآية رقم ١٤٠ من الأنعام.

الشيء لا يعطيه.. فكيف يصيرون قدوة وهم أهل الخطية، صادقين وهم الكاذبون!!
بينما يحق الله الحق بكلماته ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّكَ
اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾^(١).

الخلاصة:

أن الكتاب الموحى به إنما نسبته لله تعالى كما صرح بذلك مبلغه - الرسول - وليس
لِلرَّسُولِ وَلَا لِأَتْبَاعِهِ عَلَيْهِ وَصَايَةٌ أَوْ تَدْخُلُ فِيهِ. وصدق الله العظيم ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ
يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَى
حَكِيمٍ ۝٥١﴾ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ
جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝٥٢﴾ صِرَاطُ اللَّهِ
الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْآلَاءُ إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾^(٢).

فان لم يصرح بذلك رسول قامت الدلائل على نبوته ورسالته، انتفت نسبة
الكتاب - سندًا - إلى الله تعالى. وهذه النسبة الثابتة لم تثبت إلا للقرآن الكريم الذي
تكفل الله بحفظه إلى يوم الدين.

الدلالة الثانية:

إذا تحققت الدلالة الأولى فبلغ الرسول ما أوحى إليه من ربه، وجب أن تتحقق
الدلالة الثانية، فيتلقى إتباع الرسول - أمته - ما سمعوه من رسولهم بالقبول دون

(١) الحج: ٧٥.

(٢) الشورى: ٥١-٥٣.

اختلاف بينهم فيه، فلا يعقل أن يحكم بعضهم بقداسة نص، والآخرين يحكمون بكذبه وعدم قداسته مثلاً. فهذا يعني أن أحدهما كاذب والآخر صادق، أو أن الجميع لا يعرف الصدق، فما دام الرسول ليس عليه إلا البلاغ فأتباعه ما عليهم إلا السمع والطاعة والإيمان والتصديق.

ويعلق «ابن حزم» على ما بأيدي اليهود بأنه لا يمكن أن يكون وحيًا - في جملة - لتعارضه، ووحى الله لا يتعارض، فيقول: «أول ذلك أن بأيدي السامرية توراة غير التوراة التي بأيدي سائر اليهود يقولون أن التي بأيدي السامرية محرفة مبذلة...»^(١).

وفي هذا دليل بطلانها معاً.

وما الابوكريفا - الأسفار المتحولة أو المكذوبة - عند اليهود والنصارى، وقرارات المجامع بشأنها إلا دليل عدم الصحة، فمجمع يحكم بقداستها وآخر ينفي القداسة عنها أو العكس.

وبالجملة فإن هذه الدلالة أيضاً لم تثبت إلا للقرآن الكريم المعجز المحفوظ من قبل الله تعالى، المتحدي بأقصر سورة منه، الذي أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس «١١٤ سورة» والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هكذا اجمع على ذلك الصحابة العدول إلى يومنا هذا وسيظل كذلك إلى يوم الدين. وكل كتاب لم تجتمع كلمة أمة الرسول في زمانه على كتابهم فلن تجتمع بعده، وعليه فلا سند لهذا الكتاب بوحي السماء.

(١) الفصل - ج ١ - ص ٩٤.

الدلالة الثالثة: توفر عوامل الحفظ للكتاب:

هذا الكتاب المنسوب إلى الله بلاغاً على لسان رسوله وتلقته الأمة بالقبول ينبغي لتظل هذه النسبة قائمة أن تتوفر له عوامل الحفظ حتى يختلط به غيره ولا ينتقص منه شيء.

وعوامل الحفظ تتمثل في:

- ١- الحفظ في الصدور. ٢- الحفظ في السطور.

وهذان العاملان لم يتوفر منهما شيء لا للتوراة ولا للإنجيل، حتى ولو سلمنا جدلاً نسبتها لله ورسله.

يقول السموأل «لا يعتقد أحد من علمائهم وأخبارهم- اليهود- أن التوراة إلى أيديهم هي المنزلة على موسى البتة، لأن موسى صان التوراة عن بني إسرائيل ولم يثبها فيهم، وإنما سلمها إلى عشيرته وصانها عن سوي أولاد هارون، حيث لم يعط موسى بني إسرائيل إلا سورة من التوراة وقد أتى «بخت نصر» على الذين كانوا يعرفون التوراة فقتلهم سنة ٥٨٦ ق.م»^(١).

وليت الأمر يقف عند هذا الحد بل أن تاريخ الأتباع وسوء أحوالهم العقديّة ليؤكد أن عوامل الحفظ ما توفر منها أدنى عامل لهذين الكتابين. يقول ابن حزم «فاعلموا أنه كان منذ دخلوا الأرض المقدسة إثر موت موسى عليه السلام إلى ولاية أول ملك لهم وهو «شاول» المذكور سبع ردادات فارقوا فيها الإيمان وأعلنوا بعبادة الأصنام، فأولها بقوا فيها ثمانية أعوام، والخامسة ثلاثة أعوام وربما أكثر، والسادسة ثمانية عشر عاماً، والسابعة أربعين عاماً.

(١) إفحام اليهود للسموأل ص ٣٥: ١٣٩ بتصرف.

فتأملوا أي كتاب يبقى مع تمادي الكفر ورفض الإيمان هذه المدد الطوال في بلد صغير مقدار ثلاثة أيام في مثلها فقط ليس على دينهم وإتباع كتابهم احد على ظهر الأرض غيرهم! ^(١).

ومع هذه الحال الفاسدة فعامتهم أُمي لا يدري عن الكتاب شيئاً، فما الذي يمنع أحبارهم - وهذه حالهم - من التحريف والكذب؟

وصدق الله العظيم: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنَّهُمْ إِلَّا يُظُنُّونَ﴾ ^(٢).

يقول ابن حزم: «فاعلموا الآن أن التوراة لم تكن من أول دولتهم إلى انقضائها إلا عند الهاروني الكوهن الأكبر وحده في الهيكل فقط. وأما ملوك الأسباط العشرة فلم يكن فيهم مؤمن قط ولا واحد فما فوقه بل كانوا كلهم معلنين بعبادة الأوثان مخيفين للأنبياء مانعين القصد إلى بيت المقدس، لم يكن فيهم نبي قط إلا مقتولاً أو هارباً مخافاً» ^(٣).

(١) الفصل ج١ - ص ١٤٣، والفترة من وفاة موسى عليه السلام إلى شاوول أول ملك لهم بلغت ٤٤٢ سنة ارتدوا فيها سبع مرات، وبلغت فترة الردة ١١٤ سنة على الكفر، وأطول فترة استقاموا فيها على الإيمان بعد وفاة موسى ٥٦ سنة متصلة، وكانت فترات الردة تقارب فترات الاستقامة وبلغت أعوام الاستقامة ٣٠٣ سنوات هذا بخلاف ٢٥ سنة مجهولة. أما أسباط بني إسرائيل من بني هارون بعد سليمان فلمدة ٢٧١ سنة متصلة لم يظهر فيهم قط إيماناً ولا يوماً واحداً فما فوقه وإنما كانوا عبدة أوثان ولم يكن للتوراة فيها ذكر ولا اثر.

(٢) البقرة: ٧٨.

(٣) الفصل - ج١ - ص ١٤٥.

واستمر الحال بعد ذلك «إلى أن أمّلتها عليهم من حفظه عزراً الوراق الهاروني وهم مقرون انه وجدها وفيها خلل كثير فأصلحه وهذا يكفي»^(١) وكتبها عزراً على نحو ما ورد في كتبهم بعد أكثر من ١١٠ سنوات من خراب بيت المقدس!

كل ذلك أدّى إلى انقطاع سند التوراة وبطلانها، وبالأحرى فهي موصولة السند بالوثنية والديانات الأخرى التي عاشوا في ظلها وبخاصة «الأصول القضائية البابلية والطقوس المعمول بها في المعابد البابلية»^(٢) التي كان لها الأثر الواضح على الشرائع العبرانية في الأصول القضائية والطقوس الدينية.

أما الأناجيل فإنهم مقرون بنسبتها إلى أربع رجال ألفوا أربعة تواريخ، وهى لمثي ومرقس ولوقا ويوحنا وبولس وغيرهما ثم ما اتفقت عليه المجامع كمجامع البطارقة والأساقفة الكبار، وعليه فقد كفونا مؤنة إثبات فقد كتبهم للسند^(٣).

ويقول لوقا في صدر إنجيله ما يؤكد هذا المعنى صراحة «إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا معانين وخداماً للكلمة، رأيت أنا أيضاً إذ قد تبعت كل شئ من الأول بتدقيق أن اكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به»^(٤).

وهذا تصريح بأنه ألف قصة عمن عاين ووقف على أحوال المسيح. ويقول عنها

(١) المرجع السابق ص ١٤٨.

(٢) راجع إفحام اليهود ص ١٢٩، الفلسفة في الشرق - بول ماسون - ص ٤٠، ٤١، ٧١ ترجمة محمد يوسف موسى.

(٣) الفصل - ج ٢ - ص ٢ بتصرف.

(٤) إنجيل لوقا ص ١ - ٤: ٤.

صاحب تحفة الأريب: «وهؤلاء- أصحاب الأناجيل الأربعة- هم الذين افسدوا دين عيسى وزادوا ونقصوا وبدلوا كلام الله تعالى مثل ما اخبر عنهم سبحانه في كتابه العزيز، وليس هؤلاء من الحواريين الذين أثنى عليهم الله في القرآن وهم مجهولوا الحال مشكوك في أحوالهم وأسمائهم وأعمالهم ولم يروا المسيح ولا نقلوا عنه.....»^(١).

وهذا الذي ذهب إليه عبد الله الترجمان- الذي كان قسيساً واسلم- هو أحد الاحتمالين بكونهم مجهولي الحال وليسوا من الحواريين.

أما الاحتمال الثاني: فهو أنهم من الحواريين وأن ما نسب إليهم من أناجيل مفترات عليهم لأنها لا يمكن أن تصدر عن عيسى عليه السلام ولا عن أحد حواريه، لما فيها من كفر وتثليث نفاه عن عيسى القرآن الكريم الذي له الهيمنة على الكتاب كله وبرأه منه.

بالإضافة إلى ما ذكر فإن اللغة التي كتبت بها الكتب وتاريخ كتابتها ومطابقتها للترجمات وما يتصل بذلك كله يقع في دائرة الظن والتخمين وليس فيها يقين بعد.

ولذلك اشترط شيخ الإسلام لصحة السند «أن يعرف أن المترجم من تلك اللغة إلى هذا قد ترجم ترجمة مطابقة»^(٢).

ويقول الدكتور «بكر زكي» «ومع أن اللغة الأصلية مجهولة إلا أن ترجمات عديدة موجودة بين أيدينا الآن، والواقف عليها يجد بينها تغييراً وتفاوتاً بينا من حيث القبض والبسط والكم والكيف، مما يدل على عدم وحدة الأصل المترجم منه.... ونخلص من هذا إلى جهالة المصدر واللغة الأصلية وزمن الترجمة والمترجم»^(٣).

(١) تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب- عبد الله الترجمان- ص ٦١: ٦٧ بتصرف.

(٢) الجواب الصحيح- ج ٢- ص ٥٠.

(٣) اتجاهات نقد الكتاب المقدس- ص ١٦٥: ١٦٧ بتصرف.

ونستخلص مما سبق أن كتب اليهود والنصارى لم تتوفر لها عوامل الحفظ لا في الصدور ولا في السطور، وذلك بخلاف القرآن الكريم الذي تفرد بحفظه في الصدور كما تواترت دلائل حفظه في السطور كما انزل.

يقول موريس بوكاي بعد بيانه افتقار الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى لعوامل الحفظ: «ويختلف الأمر بالنسبة للقرآن، ففور تنزيله وأولاً بأول، كان النبي ﷺ والمؤمنون من حوله يتلون من ظهر قلب، وكان الكتبة من صحبه يدونون. إذا فالقرآن يتمتع منذ البداية بعنصري الصحة - الحفظ في الصدور، الحفظ في السطور - اللذين لا تتمتع بهما الأناجيل.. وظل الأمر هكذا حتى موت النبي ﷺ وفي عصر لا يستطيع فيه الكل أن يكتب وإن كان يستطيع أن يحفظ عن ظهر قلب، تصبح التلاوة ذات فائدة لا تقدر، وذلك لإمكاناتها التحقيق العديدة التي تعطيها ساعة التثبيت النهائي للنص»^(١).

وبناءً عليه فكل كتاب لم تتوفر له عوامل الحفظ لا يسلم بأنه وحي الله المنزل، وإن كانت له نسبة لرسول بلاغاً عن الله تعالى.

الدلالة الرابعة: شروط النقل والتوتر:

كذلك من دلائل صحة السند توافر شروط النقل وشروط التوتر. أما شروط النقل فهي: العدالة - الضبط.

١ - شروط النقل (العدالة والضبط):

إن نصوص الكتاب المقدس تنفي عن الكتبة والناقلين العدالة والضبط، وهم

(١) دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة موريس بوكاي - ص ١٥٠.

عميان يقودون عمياناً كما ذكر عند متى على لسان المسيح، حيث قال «اتركوهم هم عميان قاد عميان وإن كان أعمى يقود أعمى يسقطان كلاهما في حفرة»^(١).

كما توعدهم بالهلاك والويل ووصفهم بأحط الصفات وورد عند متى أيضاً: «ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدامى الناس فلا تدخلون انتم ولا تدعون الداخلين يدخلون. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون لأنكم تأكلون بيوت الأرمال ولعل تطيلون صلواتكم لذلك تأخذون دينونة أعظم، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون لأنكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلاً واحداً ومتى حصل تصنعونه ابنا لجنهم أكثر منكم مضاعفاً. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون لأنكم تعشرون النعنع والشبث والكمون وتركتهم أثقل الناموس الحق والرحمة والإيمان كان ينبغي أن تعلموا هذه ولا تتركوا تلك. أيها القادة العميان الذين يصفون فن الباعوضة ويبلعون الجمل ويل لكم أيها الكتبة والفرنسيون المراءون لأنكم تلقون خارج الكأس والصفحة وهما من داخل مملوآن اختطافاً ودعارة. أيها الفريس الأعمى نق أولاً داخل الكأس والصفحة لكي يكون خارجهما أيضاً نقياً. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون لأنكم تشبهون قبوراً مبيضة تظهر من خارج جميلة وهى من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. هكذا انتم أيضاً من خارج تظهرون للناس أبراراً ولكنكم من داخل مشحونون رياء وإثمًا. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون لأنكم تبنون قبور الأنبياء. وتزينون مدافن الصديقين وتقولون لو كنا في أيام آبائنا لما شاركناهم في دم الأنبياء فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء فاملأوا انتم مكبال آباءكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي كيف تهربون من دينونة جهنم»^(٢).

(١) مت: ص ١٥: ١٤.

(٢) راجع مت ص ٢٣ - ١٣: ٢٥.

وقد ورد في كتابهم غير هذا كثير «مما يدل دلالة قاطعة على أن ناقلي هذه النصوص قد فقدوا شروط النقل: الضبط والعدالة»^(١).

وبفقدتهم شروط العدالة يتضح «فساد نقل كتبهم وانقطاع الطريق منهم إلى من نسب إليه تلك الكتب بما لا يمكن أحدًا دفعه البتة بوجه من الوجوه»^(٢).

٢- شروط المتوتر:

الخبر المتواتر هو: ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة بأن يكونوا جمعًا لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أوله إلى آخره. وهو قسبان: لفظي: وهو ما توتر لفظه، ومعنوي: وهو ما توتر القدر المشترك فيه^(٣).

شروط المتواتر:

- ١- أن يرويه جمع كثير يفيد العلم بنفسه.
- ٢- أن يبلغ رواته في الكثرة حدًا يحير العقل عنده استنادًا إلى حكم العادة تواطؤهم على الكذب أو صدوره منهم اتفاقًا، أي مصادفة من غير تواطؤ.
- ٣- أن يستمر ذلك العدد الذي يبلغ حد التوتر من أول السند إلى نهايته بحيث يستحيل تواطؤ أي طبقة فيه على الكذب ويفيد العلم ضرورة.
- ٤- أن يكون مستند رواته الحس من المشاهدة، أو السماع ونحوه، إذ لا تتوتر بالعقليات

(١) اتجاهات نقد الكتاب المقدس - ص ١٥٥.

(٢) الفصل - ج ٢ - ص ٦.

(٣) قواعد التحديث للقاسمي - ص ١٤٦.

الصرفة لأن غير المحسوس يدخل فيه الغلط والاشتباه والتليس والتمويه^(١).

وهذا النقل المتوتر لا وجود له ولا تحقيق لشروطه إلا مع القرآن الكريم فقط دون سائر الكتب المنزلة التي أصابتها يد التحريف والتبديل، يقول ابن حزم: «وهذا نقل خص الله تعالى به المسلمين دون سائر أهل الملل كلها... وليس عند اليهود والنصارى من هذا النقل شيء أصلاً لأنه يقطع بهم دونه ما قطع به دون النقل... من إطباقهم على الكفر الدهور الطوال، وعدم إيصال الكفاة إلى عيسى عليه السلام»^(٢).

إن الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى - والذي ضعف سنده وانقطع إلى هذا الحد - جداً يخاطب صاحب الإعلام أربابه عن عدم توتر لفظه «وبتقدير أنه معصوم فكتابكم قابل للتحريف والتغيير فإنه لم تكتمل فيه شروط التوتر فإنه راجع إلى أخبار آحاد لا تفيد علماً، على ما نبينه، وعلى التقريب: إن أناجيلكم إنما هي أربعة عن أربعة: متى ومرقس ولوقا ويوحنا، كل واحد منهم لا يفيد خبره العلم بأنه خبر واحد، ومع ذلك فلو توردوا على نقل خبر واحد، لكان نقلهم لا يفيد اليقين، فإن الخبر الذي يحصل به العم اليقين إنما هو المتوتر حقيقة، والخبر المفيد للعلم بالمخبر عنه الذي تحيل العادة على ناقله الغلط والتواطؤ على الكذب»^(٣).

خلاصة القول: إن نسبة الكتاب المقدس لدى اليهود والنصارى إلى الله تعالى بلاغاً

(١) راجع في ذلك فخر العلوم الإسلامية كتب علوم الحديث مثل: تيسير علوم الحديث محمد ندا - ص ٤٦، الباحث الحثيث لابن كثير ص ١٥٩، تبسيط علوم الحديث للمطيعي - ص ٩، تدريب الراوي للسيوطي ١٦٧ - ج ٢.

(٢) الفصل لابن حزم - ج ٢ - ص ٦٨.

(٣) الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام للقرطبي - ص ٩٤.

على السنة رسله دعوى باطلة لا أساس لها من الصحة، وأشار إلى كل دلائل نقض هذه الدعوى من فساد الكتبة وتناقض الكتاب (من غير قصد) علماءهم وكتابهم فضلاً عن علماء المسلمين، وكل ذلك دليل على انقطاع السند وبطلان الكتاب، حيث:

- ١- تضاربت الرواية وتحقق الجهل بالكتاب والكتاب واللغة الأصلية وترجماتها.
- ٢- نسب الكتاب إلى غير موسى وعيسى عليهما السلام، ومن ثم افتقرت نسبته لله تعالى.
- ٣- افتقر الكتاب لشروط النقل والتواتر.
- ٤- افتقر الكتاب لعوامل الحفظ.
- ٥- فساد الكتبة وبطلان دعوى الإلهام والرؤيا.
- ٦- وعليه فقد فسدت التسمية وبطلت قداسة الكتاب.

القرآن الكريم:

- ١- فهو كلام الله لم ينسب لمحمد ﷺ ولا لأحد من صحبه الكرام، فهو كلام الله ونسبته إليه يقينية.
- ٢- بلغه رسول الله لصحبه وتلقوه بالقبول بصورته التي بين أيدينا اليوم.
- ٣- توفرت فيهم شروط العدالة والضبط والتواتر بما لا يتوفر لأحد من قبل ولن يتحقق لأمة بعد.
- ٤- توفرت له عوامل الحفظ في الصدور، والحفظ في السطور بما لا يسمح لأحد أبداً أن

يزيد فيه أو ينتقص منه.

وبالجملة فهو كتاب الله الخالد الذي تكفل بحفظه فكان بحق المصدق لما قبله من الكتب والمهيمن عليها، والحمد لله رب العالمين.

ثانياً: دلائل سلامة المتن:

لو سلمنا جدلاً بصحة سند الكتاب فإن دلائل سلامة المتن تبين صدقه من كذبه، وتحقق نسبته إلى الله من عدمه... وأهم هذه الدلائل ما يلي:

سلامته من الافتراءات على الله ورسله:

١- وصف الله بما لا يليق بكماله وجلاله:

إذ لا يتصور أن يعبد إله يعتريه العجز والضعف، والإنسان فضلاً عن الله لا يمكن أن يصف نفسه بالنقائص، وإذا كان يستحيل أن يستجيب لدعوته وتوجيهه أحد فما بالك بخالق الكون الذي له الخلق والأمر، والحق الذي لا جدال معه أن الله الأسماء الحسنى والكمالات العليا، فإن جاء في الكتاب وصف لله بما لا يليق بكماله وجلاله دلّ على تحريف الكتاب إن كانت له نسبة للسماء، أو دلّ على بلاهة واضحة إن نسب لبشر، إذ كيف يعبد ما لا يغني عنه شيئاً؟.

وعلى هذا فالكتاب المقدس لدى اليهود والنصارى نالته يد التحريف لاحتوائه -بعهديه- على أوصاف لله لا تليق بكمالاته وعظمته، منها:

• ورد في سفر التكوين «وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، وبارك الله

اليوم السابع وقده لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقاً^(١)، الراحة لا تكون إلا بعد تعب ونصب، والإله الذي يعتره التعب لا يستحق أن يكون إلهاً، لكن الحق في ذلك ما ذكره القرآن الكريم: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾^(٢).

• كذلك ورد في سفر التكوين: «وسمعا- أى آدم وحواء- صوت الرب الإله ماشياً في الجنة عند هبوب ربح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة، فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأنى عريان فاختبأت. فقال من أعلمك أنك عريان هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي التي أعطتني من الشجرة فأكلت»^(٣).

وفي هذا النص وصف الله بصفات الحوادث من التحول والحيز والجهة مما يحقق التشبيه والمثلية بين الله وخلقه- تعالى عن ذلك- وفضلاً عن هذا فقد وصف الله بالجهل فلم يعلم ما فعل آدم ولم يعلم مكانه، فكيف يجهل وهو إله؟

لكن الحق أن الله تعالى ﴿فَاطْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^(٤). وكذلك

(١) سفر التكوين ص ٢- ٢: ٣.

(٢) ق: ٣٨.

(٣) سفر التكوين ص ٣- ٨- ١٢.

(٤) الشورى: ١١.

فقد أحاط الله بكل شيء علماً وأحصى كل شيء عدداً، لا تخفى عليه خافية والسر عنده علانية سبحانه ﴿يَعْلَمُ الْغُيُوبَ﴾^(١). وكل الأحوال عنده سواء يعلمها ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾^(٢) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ^(٣). وغير هذه الصفات كثير كالندم (تك ص ٧)، والتجسد والصمم (عدد ص ١٠)، والغفلة، وأن يعقوب صرعه (تك ص ٣٢)... الخ^(٤).

وفي العهد الجديد يقولون بما ورد عن متى «وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس»، وعقيدة التثليث^(٥) هي من عقائد النصارى رغم تصريحهم بأنه مع ذلك إله واحد! تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

والحق ما جاء في القرآن الكريم ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَبِيرٌ تَكْبِيراً﴾^(٦). وقوله ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾^(٧) اللَّهُ الصَّمَدُ^(٨) لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ^(٩) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ^(١٠).

فأين هذا من ذلك، وأين الثرى من الثريا؟

(١) الأعلى: ٧.

(٢) الملك: ١٣-١٤.

(٣) راجع: إفحام اليهود ص ١٢٨ وما بعدها، الإعلام ص ١٩٥ وما بعدها، الفصل ص ٩٥ وما بعدها ح ١، بين الإسلام والمسيحية ص ٣٠٧.

(٤) راجع: الإعلام ص ٦١، تحفة الأريب ص ٧٨-٨٢، بين الإسلام والمسيحية ص ١٥٥ وما بعدها.

(٥) الإسراء: ١١١.

(٦) الإخلاص: ١-٤.

ب- وصف الأنبياء والمرسلين بما لا يليق بكمالهم البشري:

الرسل هم المبلغون لوحي السماء، وهم كذلك القدوة لمن يدعونهم، فالرسول مبلغ وأسوة حسنة، ولا يمكن أن يستقيم الظل والعود اعوج، ولا تنجح دعوة ما صاحبها يخالف عمله قوله، فإن اظهر الكتاب الرسل بصفات حسنة بلاغًا وأسوة دل ذلك على سلامته، وإن طعن الكتاب في الأنبياء ووصفهم بالدنايا والنقائص دل ذلك على تحريفه وكذبه في دعواه، وما أكثر ما ورد في كتب اليهود والنصارى من طعن وانتقاص لمقام الأنبياء!

ومن ذلك أنهم وصفوا الأنبياء بالكذب والسرقة والزنا بالمحارم وعبادة الأصنام ودعوة الأقوام لعبادتها^(١).

فكيف بالله يكون ذلك؟ أيدعون لعبادة رب واحد مثلاً وهم يشركون به؟ إن هذا لشئ عجاب!

والحق أن الأنبياء معصومون عن كل ذلك فهم صفوة خلق الله، ولو صح فيهم ذلك ما صلحت القدوة وما جاز أن يتأسى بهم أحد أو يأخذ عنهم دينه، فكيف جاز لهم مع وصفهم لهم بذلك أن يتبعوهم أو يدعوا لأتباعهم والأخذ عنهم، فهذا خلف؟ وبالجمله فهذه افتراءات على الله ورسله لا يمكن أن تكون وحيًا، وإلا فكيف ينتقص الله من قدر نفسه أو كيف يذم رسله!

إن دلالة سلامة المتن من التحريف أن يسلم الكتاب من هذه الافتراءات ولا يرد

(١) راجع: تك ص ١٢: ١٣، ص ١٩: ٣٠، ص ٢٠: ٢٢، ص ٢٧: ٣١: ٣٤، خروج: ص ٣٢: ٣: ٦، صم ٢ ص ١١: ٢... الخ، مل ١ ص ١١: ١: ١٠.

فيه إلا ما يليق بكمال الله المطلق وكمال المرسلين البشري، وهذا لم يتوفر بأوضح بيان إلا في القرآن الكريم وحده - وغيره خلاف ذلك تماماً - فوضح الحق من الباطل، والله المستعان.

٢- سلامة الكتاب من التناقض (الاختلافات والأغاليط):

إن كتاباً أوحاه العليم الخبير لا تتناقض أحكامه ولا تختلف أخباره ولا يحتوي على مغالطات نصوصه. جاء في إظهار الحق قوله (الفصل الثالث: في بيان أن هذه الكتب مملوءة بالاختلافات والأغاليط): (وأنا اجعل هذا الفصل قسمين وأورد في كل قسم أمثلة) يقول المحقق: أي قسم الاختلافات وقسم الأغلاط، والاختلاف هو ما كان بين سفيرين أو إصحاحين في سفر واحد، وقد يكون الاختلاف بين فقرتين في نفس الإصحاح الواحد، أو في نفس الفقرة بين طبعتين أو بين ترجمتين بلسانين وهكذا، ومعرفة الاختلافات تعتمد على المقابلة بين الأسفار وإصحاحاتها، وبين التراجم المختلفة وطبعاتها - دراسة وصفية مقارنة - بغض النظر عن صحة الفقرات في ذاتها ومعانيها أو عدم صحتها، فالغالب أن الاختلاف يرجع للفظ، وأما الغلط فهو ما كان الغلط فيه يرجع إلى ذات الفقرة ومعناها، ويعرف الغلط بمناقضته للواقع أو العرف أو للتاريخ أو للعقل أو لأقوال المحققين أو بما هو معلوم من الدين بالضرورة^(١).

أما الاختلافات فكثيرة جداً في كتبهم منها:

أ- التناقض في الخبر الواحد في الموضوع الواحد:

ما ورد عن متى «هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم وأوصاهم قائلاً: إلى طريق أمم لا

(١) إظهار الحق - تحقيق محمد عبد القادر ملكاوي - ج ١ - ١٦٨.

تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحرى إلى خراف بيت إسرائيل الضالة»^(١).

ثم في نهاية انجيل متى «فتقدم يسوع وكلمهم قائلاً، دفع إلى كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس»^(٢).

فالنص الأول يصرح أنها دعوة خاصة - وهو الصحيح - والثاني يدعى أنها دعوة عامة، وكلا النصين في انجيل واحد!!.

ب- التناقض في الخبر الواحد في موضعين:

ما ورد عن نسب المسيح عند متى ولوقا:

- عند متى: لم يرد ذكر أى اسم قبل إبراهيم، بينما عند لوقا ذكر عشرين اسماً قبل إبراهيم.
- عند متى: من إبراهيم إلى داود أربعة عشر اسماً، بينما عند لوقا خمسة عشر اسماً، مع ملاحظة الاختلاف بينهما في خمسة أسماء.
- عند متى: ذكر من داود إلى عيسى سبعة وعشرين اسماً، بينما عند لوقا اثنين وأربعين اسماً، مع ملاحظة الاختلاف التام في الأسماء جميعاً وكذا ترتيبها، وكذا ملاحظة أن متى صرح بأن من نفى إلى بابل حتى المسيح أربعة عشر جيلاً كالمجموعتين السابقتين لها، ونجد أنه ذكر ثلاثة عشر جيلاً فقط!

(١) متى ص ١٠: ٦ و ٥.

(٢) مت ص ٢٨: ١٩.

أما عن مطابقة هذا كله مع ما ورد في العهد القديم من أنسال آدم فحدث عن الاختلاف والتناقض ولا حرج^(١).

وفي العهد القديم أمثلة كثيرة في التناقض والتفرقة العنصرية، ومنها على سبيل المثال: ما ورد في سفر اللاويين «وإذا افتقر أخوك عندك وبيع لك فلا تستعبده استعباد عبد كأجير كنزير يكون عندك إلى سنة اليوبيل يخدم عندك»^(٢).

بينما سفر التثنية «إذا بيع لك أخوك العبراني أو أختك العبرانية وخدمك ست سنين ففي السنة السابعة تطلقه حرّاً من عندك»^(٣).

بينما لو كان غريباً فالحكم «تستبعدونهم إلى الدهر»^(٤).

وقد تناقض ظاهر صريح ولو كان من عند الله ما تناقضت أخباره هذا التناقض.

ج- التناقض في الحكم التكليفي:

أن موقف الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى من الخمر مثلاً - وهي إما الخبائث - يظهر هذا التناقض بوضوح، حيث ورد في سفر الأمثال «الخمر مستهزئة، المسكر عجاج، المترنح بها ليس بحكيم»^(٥).

وورد أيضاً: «لا تكن بين شارب الخمر بين المتلفين أجسادهم لان السكير والمسكر

(١) راجع: موريس بوكاي ص ١٠٤: ١١٦ - دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديث.

(٢) سفر اللاويين ص ٢٥: ٣٩، ٤٠.

(٣) سفر التثنية ص ١٥: ١٢.

(٤) سفر اللاويين ص ٢٥: ٤٦.

(٥) سفر الأمثال ص ٢٠: ١.

يفتقران»^(١). وورد «الزنا والخمر والسلافة نخلب القسب»^(٢).

وهذه النصوص تفيد حرمة الخمر وتنهاي عن شربها، بينما يفيد كتابهم بعهد أن الخمر نعمة، ونسبت كتبهم إلى الأنبياء واذكينة شرب الخمر بل وجعلت الخمر نعمة ومنة الله على الاسرائيلين ففي سفر التثنية «ويحبك ويباركك ويكثرك ويبارك ثمره بطنك وثمره أرضك قمحك وخمرك وزيتك...»^(٣).

وفي سفر الجامعة «واشرب خمرك بقلب طيب»^(٤).

وعند متى «جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب فيقولون هو ذا إنسان أكل وشرب خمر»^(٥). وقال بولس «لا تكن فيما بعد شراب ماء بل استعمل خمرًا قليلًا من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة»^(٦).

وهكذا يبدو التناقض في الحكم الشرعي حلًا وحرمة، فهل يستقيم هذا بلاغًا عن احكم الحاكمين الذي لا يضل ولا ينسى؟

أما خبر الحق في هذا فهو قوله تعالى ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ

(١) سفر الأمثال ص ٢٣ : ٢٠.

(٢) سفر هوشع ص ٤ : ١١.

(٣) سفر التثنية ص ٧ : ١٣.

(٤) سفر الجامعة ص ٦ : ٧.

(٥) مت ص ١١ : ١٩، لو: ص ٧ - ٣٣ : ٣٥.

(٦) ١ تي ص ٥ : ٢٣.

وَالَّذِينَ يَجُسُّوْنَ عَمَلَ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١﴾

فأين الشري من الشريا؟

المغالطات:

أ- تخلف الوعود المستقبلية:

إن الكتاب الموحى به لا تتخلف وعوده، وكل ما يخبر عنه سيحدث حتماً ولا بد أن يحدث كما أخبر، أما إذا تخلفت وعوده فيدل على أنها وعود كاذب أو جاهل أو عاجز والله منزّه عن كل ذلك. جاء في سفر التكوين وعداً من الله لإبراهيم وذريته «وأعطيك ارض غربتك لك ولنسلك من بعدك جميع ارض كنعان ملكاً مؤبداً وأكون لهم إلهاً»^(١).

ويعلق د. شتيوي على النص قائلاً: «هذه الآية- الفقرة- دليل أكيد على دخول التحريف بالتبديل إلى تورااة اليوم، فجميع ارض كنعان لم تعط لإبراهيم ولم يأخذ نسله ملكاً إلى الدهر لأنه كان دائماً يعيش ما بين انقلابات واضطرابات، وتشرد وغربة، وكم من مرات قد زالت دولتهم وتضعضعت شوكتهم»^(٢).

وفي العهد الجديد وعد على لسان المسيح بالتلاميذ «الحق أقول لكم إن من القيام ههنا قوماً لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله»^(٣).

(١) المائدة: ٩٠.

(٢) سفر التكوين ص ١٧: ٨.

(٣) التورااة دراسة وتحليل - د. محمد شليبي شتيوي - ص ٨٧، وانظر الفصل لابن حزم - ح ١ - ص ١٢٨.

(٤) انظر: من جيل مرقس ص ٩: ١، لوقا ص ٩: ٢٧.

قال ابن حزم معلقاً على النص: «وكذب هذا المقول قد ظهر علانية، فقد استوعبوا مداين بني إسرائيل وغيرها ولم يروا ما وعدهم به من رجوعه بالقدرة علانية قبل أن يموت كل من بحضرته يومئذ، وحاشا الله أن يكذب نبي، فكيف إله»^(١).

وغير هذا كثير وعود تخلفت، والله تعالى لا أحد أوفى بالعهد منهم، والحق أن الكتاب الموحى به إن جاء فيه وعد مستقبلي حتماً يتحقق كما أخبر وهذا هو القرآن الكريم في قوله سبحانه ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَيُعَذِّبُ اللَّهُ النَّاسَ الْكَافِرَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾^(٢) غَلَبَتِ الرُّومُ^(٣) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ^(٤) فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ^(٥) يَنْصُرُ اللَّهُ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ^(٦) وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ^(٧). فكان كما ذكر القرآن حقاً وصدقاً.

ب- مناقضة الخبر لليقين من التاريخ وما علم بالضرورة:

ومن ذلك ما ورد في سفر التكوين «فولدت هاجر لإبرام ابنة ودعا إبرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر إسماعيل. كان إبرام ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لإبرام»^(٨). وفيه أيضاً «وقال الله لإبراهيم ساراي امرأتك لا تدعو اسمها ساراي بل اسمها سارة. وابركها وأعطيك أيضاً منها ابناً. أبركها فتكون أمّاً وملوك وشعوب منها يكونون، فسقط إبراهيم على وجهه وضحك. وقال في قلبه هل يولد لابن مائة سنة وهل تلد سارة وهي بنت تسعين»^(٩).

(١) الفصل - ح ٢ - ص ٢٧.

(٢) الروم: ١-٦.

(٣) تك ص ١٦: ١٥-١٦.

(٤) تك ص ١٧: ١٥-١٧.

بالنظرة السريعة للنصين: ولد إسماعيل وعمر إبراهيم ٨٦ سنة وولد إسحاق وعمر إبراهيم ١٠١ لأنه ولد بعد هذا العهد بسنة، ثم يأتي الإصحاح ٢٢ وفيه «خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق... الخ النص»^(١).

وملخص هذا الإصحاح أن الذبيح إسحاق هو الابن الوحيد، فكيف ذلك؟ فالبكر والوحيد الذي ولد قبل الثاني إسماعيل لأنه سبق وجوده وجود أخيه إسحاق بخمسة عشر عامًا. فهذه مغالطة واضحة وبرهان كذب وتلفيق.

وهكذا فكل كتاب يحتوي هذه الأغاليط فيناقض الثبوت التاريخي اليقيني والحقائق العلمية والمعلوم من الدين بالضرورة فهو كتاب ليست له صلة بوحى السماء، لأن الكتاب الموحى به إنما هو تنزيل من أحاط بكل شئ علمًا وأحصى كل شئ عددًا، يعلم ما كان وما سيكون ولا أصدق منه قليلًا. وبالجمله فلم يتفق هذا المعنى ويتحقق إلا للقرآن الكريم الذي تكفل الله بحفظه إلى أن يرث الأرض ومن عليها.

٣- اشتغال الكتاب على الغيبات:

كالإيمان باليوم الآخر ومشتملاته وأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، فهذا وأشبهه لا طاقة للعقل به وليس في مقدوره شئ منه. فكل كتاب يرد فيه شئ من هذا (مطابقًا لما ورد في القرآن الكريم) وهو كتاب حق وصدق، حتى ولو كان منسوبًا لغير الله فيكون النص أثرًا باقياً من دين صحيح أوحاه الله لبعض رسله، وبالقطف معلوم أن قولنا كتاب حق وصدق المراد به هذا النص المشتمل على صفات الله وأسمائه أو ما يتصل بالملائكة والجنة والنار والحساب... الخ لا عموم الكتاب.

(١) تك ص ٢٢: ٢: ١٨.

وأعلم أن العقل مع الغيب المطلق الذي استأثر الله بعلمه عاجز تمامًا ولا حيلة له معه، فلم يبق سبيل لمعرفة شيء منه إلا بوحي صادق من عليم خير، فصار ورود شيء من هذا الغيب وفق ما ذكره القرآن أو في سياقه - دليلًا على أن هذا النص وحي صادق إذ لا سبيل لمعرفته من غير طريق الوحي. وصدق الله إذ يقول: ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ (٣٦) إِلَّا مَن أَرْزَقْنِي مِن رَّسُولِي فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٣٧﴾ لِيَعْلَمَ أَن قَدِ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخَصَّى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ (١).

وخلاصة القول: إنه لا بد وأن تتوفر دلائل صحة السند وكذا دلائل سلامة المتن ليعلم يقينه نسبة الكتاب لله رب العالمين، ولم تتوفر هذه الدلائل كما أشرنا إلا بالقرآن الكريم الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خير، ولذلك صدق الله العظيم إذ قضى بأنه المصدق لما بين يديه من الكتاب والمهيمن عليه «والمهيمن: الشاهد الحاكم المؤمن، فهو يحكم بما فيها مما لم ينسخه الله ويشهد بتصديق ما فيها مما يبدل» (٢).

وعلى هذا يتبين صدق ما سلف، وأن ما صدقه القرآن حكمنا بصدقه وما حكم بكذبه كذبناه وما سكت عنه لم نصدقه ولم نكذبه!

والحمد لله رب العالمين

(١) الجن: ٢٦-٢٨.

(٢) الجواب الصحيح - ج ١ - ص ٣٧١.

خلاصة الوحدة

نخلص من دراسة هذه الوحدة إلى ما يلي:

- (١) الكتاب المقدس عند كل من اليهود والنصارى - بصفة عامة - لا سند له، ولا صحة لنسبته لله ورسله.
- (٢) وكذلك لم تتوفر له دلائل سلامة المتن فوق فيه التحريف عن مواضعه ومن بعد مواضعه.
- (٣) لم تتحقق دلائل صحة السند ولا دلائل سلامة المتن في كتاب نسبة أتباعه للسماء فيما في أيدي البشر في زماننا هذا إلا للقرآن الكريم معجزة الله الخالدة إلى يوم الدين.
- (٤) كتب القوم وصفت الله تعالى بالنقائص ووصفت الأنبياء والمرسلين بالرزائل وهذا دليل تحريفها، أما ما وافق القرآن الكريم من حق - وهو قليل - فهذا دليل بقايا حق فيه.
- (٥) ما وافق من كتبهم القرآن الكريم صدقناه، وما خالف كذبناه، وما لم يرد له ذكر في القرآن الكريم لا نصدقه ولا نكذبه.

أسئلة التقويم الذاتي

أولاً: أسئلة المقال:

- س ١: اذكر الكتب المنزلة، وعلى من نزلت، وما حالة كل منها اليوم؟
- س ٢: ماذا يعنى أن تكون نسبة الكتاب للرسول يقينية، وهل توفرت لغير القرآن الكريم؟
- س ٣: ماهى علامات حفظ الكتاب وهل توفرت بأنواعه لغير القرآن الكريم؟
- س ٤: اذكر شروط النقل والتواتر وما هي نتيجة تحكيمها على الكتب المنزلة؟
- س ٥: هل يصح الاعتماد على الرؤيا والإلهام في تحرير كلام الله لعباده وكيف ترد على من زعم ذلك؟
- س ٦: طبق دلالة سلامة الكتاب من الافتراءات على الله ورسله على الكتب المنزلة مصرحاً بالنتيجة؟
- س ٧: طبق دلالة سلامة الكتاب من التناقض على الكتب المنزلة مصرحاً بالنتيجة والأدلة؟
- س ٨: ماهى صور التناقض الواقع في غير القرآن الكريم وما الفرق بين الاختلافات والأغاليط؟
- س ٩: لماذا كان اشتغال الكتاب على الغيبات أمانة صدق على أنه وحى منزل من عند الله تعالى؟
- س ١٠: لماذا كان القرآن الكريم معجزة الرسول الخالدة ودستور المسلمين إلى يوم الدين؟

ثانياً: أسئلة الصواب والخطأ:

ضع علامة «✓» أمام العبارة الصحيحة، وعلامة «x» أمام العبارة الخاطئة:

- ١- الكتاب الموحى به لا تتناقض أحكامه التكليفية ()
- ٢- الكتاب الموحى به لا تتخلف وعوده المستقبلية ()
- ٣- الكتاب الموحى به لا تتناقض مع الخبر اليقين تاريخياً وما علم بالضرورة ()

ثالثاً: أسئلة الاختيار من متعدد:

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- ١- خصوصية دعوة النصارى وعمومها عند متى مثال لتناقض (الخبر الواحد في الموضوع الواحد - أو في موضعين - أو في الحكم التكليفى)
- ٢- ما ورد في حكم الخمر عند اليهود والنصارى مثال لتناقض (الخبر الواحد في الموضوع الواحد - أو في موضعين - أو في الحكم التكليفى)
- ٣- وصف إسحاق بأنه وحيد لإبراهيم وبكره دليل (التناقض - الأغاليط - الصواب)

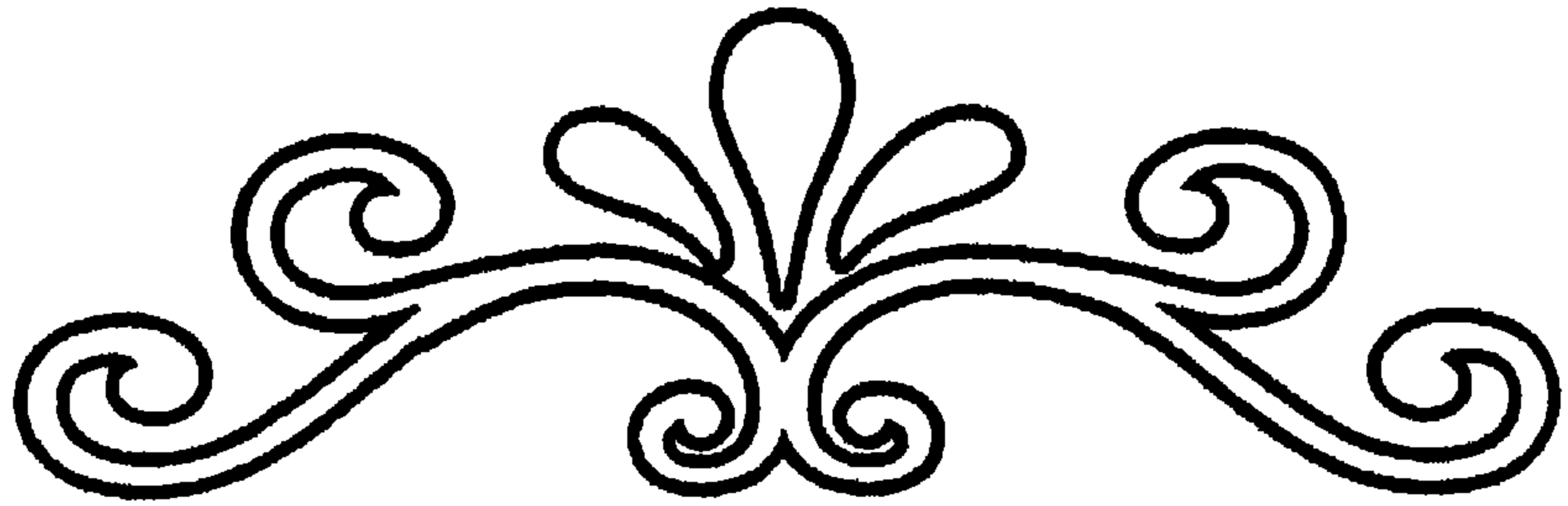
النشاط التعليمي للوحدة السابعة

عزيزي الدارس:

حتى تكتسب المزيد من المعلومات حول الموضوعات
الواردة في هذه الوحدة عليك أن تقوم بإنجاز
النشاط التعليمي التالي:

اكتب بحثاً في:

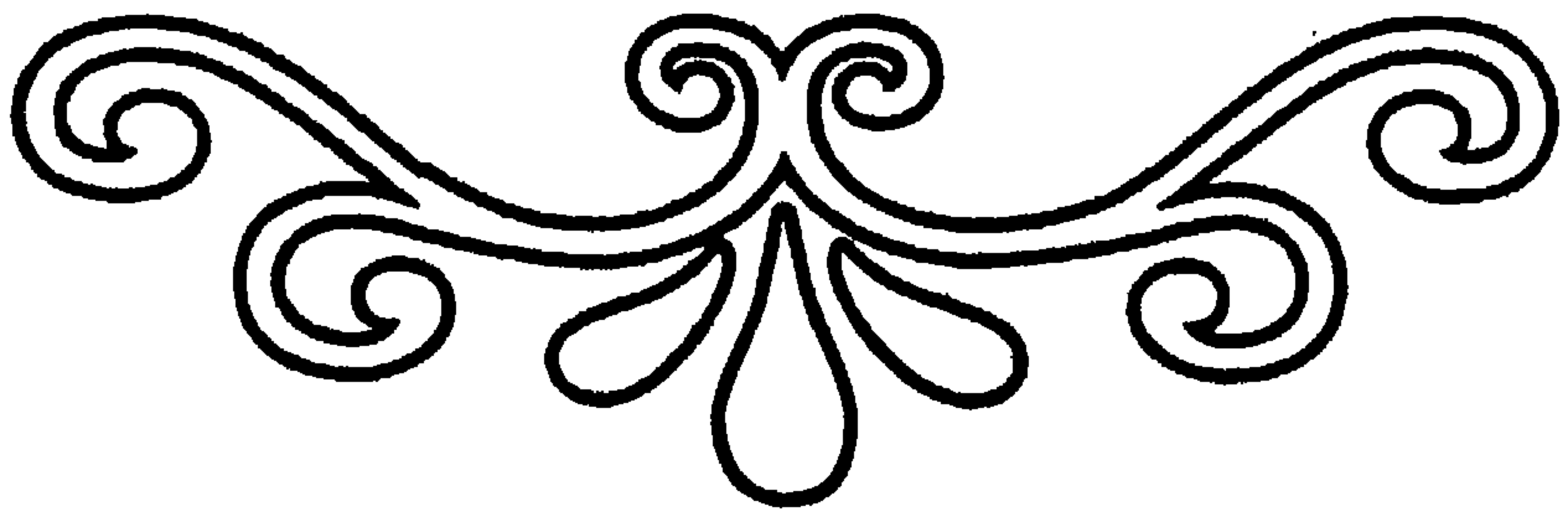
- الكتب المنزلة ودلائل صحتها سنداً ومتناً.

الوحدة الثامنة

الفرق بين

الدين الوضعي والدين السماوي

محتويات الوحدة الثامنة

- الدين السماوي وحى من الله بينما الدين الوضعي من وضع البشر.
- الدين السماوي يدعو إلى عبادة الله وحده بينما الدين الوضعي يدعو لعبادة غير الله من المخلوقات.
- الدين السماوي ينزه الله تعالى عن كل النقائص ويقرر أنه ليس كمثله شئ بينما الدين الوضعي يصف المعبود بالنقائص ومشابهة الحوادث.
- الدين السماوي عقائده ثابتة بينما الدين الوضعي تتغير عقائده من جيل إلى جيل.
- الدين السماوي كامل شامل ثابت لا يتغير بينما الدين الوضعي على نقيض ذلك.

أهمية دراسة الوحدة:

عزيزي الدارس: تعددت الأديان قديمًا وحديثًا واختلط الحق بالباطل،

وضل كثيرون فعموا عن الحق والتزموا الباطل، فجاءت هذه الوحدة لتضع الفروق

المحددة بين الحق والباطل، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.

الأهداف التعليمية:

عزيزي الدارس: يُرجى منك بعد دراستك هذه الوحدة أن تكون
قادرًا على:

- ١- التمييز بين الدين الحق (الساوي) وبين دين غير الحق الوضعي.
- ٢- التمييز بين الدين الحق (الساوي) والذي لم تصله يد التحريف وبين الدين الحق (الساوي) في أصله لكن أصابته يد التحريف ونالت منه.
- ٣- القيام بواجبك تجاه الإسلام الخفيف دين الله الخالد لتسعد به البشرية بإذن ربهم.

الفرق بين الدين الوضعي والدين السماوي

لعله بات واضحاً الفرق بين الدين السماوي والدين الوضعي، ونستطيع أن نجمل القول بأن الدين السماوي ما توفرت له دلائل صحة سنده وسلامة متنه، بينما الدين الوضعي هو الذي لم تتوفر له دلالة صحة السند كما لم تتوفر له دلائل سلامة المتن. وعلى ذلك أرى أن الدين قد يكون باعتبار أصله سماوياً لأن له نسبة إلى الوحي مثلاً لكن يحكم على بعضه بالوضع لما أصاب المتن من تحريف وتغيير، أى لم تتوفر له سلامة المتن.

ويوجز الدكتور «عوض الله حجازي» الفروق بين الدين السماوي والوضعي قائلاً^(١):

١- أن الدين السماوي دين قائم على وحى الله تعالى إلى البشر، بواسطة رسول يختاره الله منهم يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾^(٢)، ويقول سبحانه: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌُ وَحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾^(٣)، ويقول سبحانه: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَتَيْنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَىٰ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾^(٤)، أما الدين الوضعي فهو جملة من التعاليم وضعها البشر أنفسهم

(١) مقارنة الأديان - د. عوض الله حجازي - ص ١٢. بتصرف وإضافات.

(٢) المائدة: ٦٧.

(٣) الكهف: ١١٠.

(٤) الأنعام: ١٩.

واتفقوا عليها، واصطلحوا على التمسك بها، والعمل بما فيها، إنه تعاليم ناشئة عن تفكير الإنسان نفسه، وإليه يُنسب الدين فالهندوسية أو البرهمية من وضع رجال الدين طبقة البراهمة، وتعاليم البوذية نسبة إلى بوذا، وتعاليم المونفوشيوسية تُنسب إلى كونفوشيوس... وهكذا.

٢- الدين السماوي يدعو دائماً - وباستمرار - إلى وحدانية الله تعالى، واختصاص هذا الواحد بالعبادة، فلا يخضع المرء إلا لله، ولا يستعين إلا به، ولا يذبح إلا باسمه جل شأنه يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾^(١)، ويقول سبحانه: ﴿قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾ رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾ وَاعْفُ عَنِّي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾﴾^(٢)، ويقول سبحانه: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا يَشْرِكُونَ ﴿٩١﴾ أَمَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ دَاوُدَ ذَاكَ بِهَجَرَةٍ مَّا كَانَتْ لَكُمْ أَنْ تَنْبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَوَلَمْ مَعَ اللَّهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٩٦﴾ أَمَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَوَلَمْ مَعَ اللَّهُ بَلْ

(١) الأنبياء: ٢٥.

(٢) الشعراء: ٧٥ - ٨٩.

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا لَذَكَّوْتُمْ ﴿٦٢﴾ أَمَّنْ
يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا بِمَا يَدْنِي رَحْمَتُهُ أُولَئِكَ مَعَ
اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿١﴾، ويقول سبحانه: ﴿شَرَعَ
لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى
وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي
إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿٢﴾ أما الدين الوضعي: فإنه يقدس
الأحجار والأصنام، ويميز تعدد الآلهة فيجعلها كثيرة ومتغايرة، بل قد تكون
متنافرة، ومتخالفة، مثل إله الخير، وإله الشر، أو إله الحرب وإله السلم... الخ،
ولذلك تجد في الأديان الوضعية مثلاً من يعتقد بإلهية اثنين مثل المجوس الذين
أثبتوا أصليين مدبرين يقتسمان الخير والشر والنفع والضرر والصالح والفساد
يسمون أحدهما النور والثاني الظلمة وبالفارسية يزدان وأهرمن.

ويعتقد الكيومرتية أن يزدان أزلي قديم وأهرمن محدث مخلوق، وعمن يقول
بالأصلية المزدكية والمانوية والديصانية والمارقونية... وغيرهم وهناك من يعتقد في
أصول ثلاثة النار والأرض والماء مثل الكينوية وهناك عبدة النار كالمجوس والصيانية
وعبدة البقرة مثل الهندوس ومن يقول بتناسخ الأرواح...

(١) النمل: ٥٩ - ٦٥.

(٢) الشورى: ١٣.

وهناك من ينكر الإله ولا يؤمن إلا بالمادة مثل الدهريين الذين يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر.

٣- الدين السماوي ينزه الإله المعبود عن مشابهته لخلقه. فالله ﷻ لا يشبه شيئاً من مخلوقاته لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ (٣) وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ (٤)﴾^(١)، وتكررت كثيراً في القرآن الكريم سبحانه وتعالى عما يشركون، عما يصفون، وتعالى الله عما يشركون...

قال تعالى: ﴿فَلَمَّا ءَاتَاهُمَا صَلَاحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ (١١٠) أَيْشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۝ (١١١) وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ۝ (١١٢) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ۝ (١١٣) إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أَثْمَالِكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ (١١٤) أَلَمْ يَمْشَوْا بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنْظَرُونَ ۝ (١١٥) إِنَّ وَلِيََّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ۝ (١١٦) وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ۝ (١١٧) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يُنْظَرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝ (١١٨) خُذِ الْعَقَا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۝ (١١٩)﴾^(٢).

(١) الإخلاص: ١-٤.

(٢) الأعراف: ١٩٠-١٩٩.

أما الدين الوضعي فإنه يميز أن يكون الإله بشرًا مثلهم، أو حيوانًا، أو حجرًا يعبدونه، ويخضعون له، ويقدمون له القرابين والهدايا، فقد عبد بعض الناس الشمس، وعبدوا العجل، واتخذوا فرعون الذي قال لهم ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾^(١) إلهًا، وعبدوا الأصنام والأوثان.

ولا يزال الناس حتى أواخر هذا القرن العشرين، عصر العلم والحضارة والمدنية يقدسون بعض الأشخاص ويتقربون إليهم، ويعبدون البقر والغنم، كما هو حاصل الآن في الهند وغيرها، مع أن هذه الآلهة كلها، التي عبدها ويعبدها البشر من دون الله لا تستطيع أن تخلق شيئًا، ولا أن توجد اضعف المخلوقات، بل إنها لا تملك لنفسها نفعًا أو ضرًا. يقول تعالى في سورة الحج ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ خُزْبَ مِثْلٍ فَأَسْتَوِعُوا لَهُ إِبْرَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾^(٢)، ومن طريف ما سجله غاندي رغم مكانته الثقافية والإصلاحية بالهند أنه قام بإعلان تفضيله لأمه البقرة معبودة على أمه الحقيقية التي ولده وأرضعته وجاهر بذلك ونفى عن نفسه الحرج بإعلانه هذا بل عده مفخرة له!

وعلى ذلك بترهات منها:

أن أمه الحقيقية تلزمه برًا ووفاءً في حياتها وتكلفه بوفاتها مصاريف باهظة لجنازتها وإحراق جثتها وما ذلك إلا لأنها أرضعته ستين من عمره! بينما أمه البقرة المقدسة فهي

(١) النازعات: ٢٤.

(٢) الحج: ٧٣.

معطاة أبدًا تُعطيه لبنها في حياتها وبعد موتها ينتفع بجلدها وعظمها وقرونها!

فتأمل كيف يتكس العقل ويردى حين يتخلف عن نور الحق وكمال الدين الحق الموحى به من الله لرسله!

٤- الدين السماوي بالنسبة لمسائل العقيدة غير قابل للنسخ والتبديل أو التغير، فعقيدة الرسل جميعهم واحدة فيما يتعلق بالله تعالى وصفاته، والرسل وعصمتهم، واليوم الآخر وما يكون فيه من ثواب أو عقاب. وإن الخالق عند جميع الرسل واحد، وإن هذا الخالق يجب عبادته واختصاصه جل شأنه وحده بهذه العبادة.

وأن هذه الآلهة يجب أن يثبت له صفات الكمال، وإن يتره عن جميع صفات النقص، وإنه سيحاسب الناس جميعًا على أعمالهم ويميزهم عليها، إن خيرًا فالجزاء خيرًا وإن شرًا فيكون الجزاء شرًا. وكل هذه قدر مشترك بين جميع الأديان السماوية قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾^(١)، وقال سبحانه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾^(٢)، وقال سبحانه: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّهِمْ لَا نَسْمِعُ لِمَنْ سَخَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾^(٣)، وقال سبحانه: ﴿قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا

(١) النحل: ٣٦.

(٢) الأنبياء: ٢٥.

(٣) البقرة: ١٣٦.

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَاتَّبَعَتْ مَلَّةٌ أَبَاؤَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِهِمْ وَاسْتَحَقَّ
وَيَعْقُوبَ مَا كَانَتْ لَنَا أَنْ تُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾ يَصْصِجُ السَّجِينُ أَرِيَابًا تُسْفَرُوتُ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ
الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١﴾

أما الدين الوضعي المعبود فيه قد يتغير من جيل إلى جيل، ومن قبيلة إلى أخرى وما
ذلك إلا لأن أهواء البشر ورغباتهم لا ضابط لها وردود الأفعال ورؤية الذات وتحقيق
الأنام موجهة إلى الاختلاف والتغير والتبديل وتحقيق التميز عن الآخرين وهذا واقع
بالمشاهدة والمقارنة بين الأديان الوضعية وصدق القائل:

ومن في الناس يرضى كل نفس وبسبب هوى النفوس مدى بعيد

وصدق الله العظيم حين وصف حال هؤلاء القوم فقال: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى
اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَقٌّ إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا يَتَوَفَّوهُمْ
قَالُوا آتِنَا مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا
كَافِرِينَ ﴿٣٧﴾ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ
لَمَنَّا أُخْتَهُمْ حَقٌّ إِذَا أَدْرَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرِيَهُمْ لِأُولَٰئِهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِبِهِمْ
عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢﴾

(١) يوسف: ٣٧-٤٠.

(٢) الأعراف: ٣٧-٣٨.

٥- الدين الوضعي يلزمه النقص وعدم الكمال، ذلك أنه من وضع الإنسان، والإنسان لا يمكنه أن يحيط بجميع حاجات البشر ومتطلباتهم المتجددة دائماً، ودليل ذلك حاجة الناس الملحة للتعديل والتطوير والتصحيح والتكميل والتوضيح لما بين أيديهم من أديان وضعية فيحدث هذا داخل الإطار نفسه أو باختراع دين جديد ومذهب جديد وهذا ثابت بالمشاهدة ولا يحتاج لمزيد برهان أو دليل.

أما الدين السماوي فهو كامل، إنه تام شامل، لأنه من وضع خالق السماوات والأرض، علام الغيوب الذي لا تغيب عنه صغيرة ولا كبيرة، والذي يحيط بكل شيء علماً قال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾^(١)، وقال سبحانه: ﴿وَقَالُوا اسْطِيزُ الْأَوَّلِينَ أَكُتِّبَها فِيهِ تُمَلَّى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾^(٢) قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض إنه كان غفوراً رحيماً^(٣)، وقال سبحانه: ﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(٤) وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون^(٥)، وقال سبحانه: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(٦) صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور^(٧)، وقال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ﴾^(٨) لا يأتيه البطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد^(٩) ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك

(١) الكهف: ١.

(٢) الفرقان: ٥-٦.

(٣) الزخرف: ٤٣-٤٤.

(٤) الشورى: ٥٢-٥٣.

إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٣﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ ءَأَنْجِيئِي وَعَزِيئِي قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿١﴾ ، وقال سبحانه: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفُضِّي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكُتُبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿١٤﴾ فَلِذَٰلِكَ قَادَعُ وَأَسْتَقِمَّ كَمَا أَمَرْتُ وَلَا نُلْبِغْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿٢﴾ ۝

وهكذا نلاحظ أن هذه الفروق الخمسة إما مرادها إلى دلائل السند كالفارق الأول، أو إلى دلائل المتن كالفروق الأربعة الأخرى.

ومما تجدر الإشارة إليه أن الدارس للأديان الوضعية مثل أديان الهند البرهمية والبوذية والجينية مثلاً، أو الديانة الفارسية القديمة، أو ديانة قدماء المصريين - مما اصطلاح على تسميته ديناً وضعياً- يجد فيها ذكر لصفات الرب المتفرد في الكمال والجلال، أو ذكر لليوم الآخر والجزاء... مما لا إمكانية للعقل معه في علم الغيب ولا قدرة له عليه، فلا سبيل لإدراك شيء منه إلا بالسماع والنقل «الوحي».

(١) فصلت: ٤١-٤٤.

(٢) الشورى: ١٣-١٥.

وهذا يعني - في نظري - أنه دليل على بقاء آثار دين صحيح، وهو يتكامل مع قول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾^(١)، ومثل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾^(٢).

وعلى هذا أستطيع القول بأن اجتهادات الناس التي وضعت لإصلاح حياة أمة بعينها - مما اصطلح عليه فيما بعد دينًا وضعيًا - إنما هي نتاج عقل موروث جمع بين حق - آثار بقايا دين صحيح - وباطل مما أسفر عنه تدخل العقول في النصوص والتحريف لهذا الدين بإتباع الأهواء، فكان هذا المزيج وإن كان لا اعتبار نسبته لإنسان معين عرفناه بأنه دين وضعي.

كذلك الديانات السماوية مثل اليهودية والنصرانية مثلًا، فهي سماوية باعتبار أصلها لكن واقعها كما هي اليوم بأيدي أربابها نجد فيها أمارات التحريف والكتمان والزيادة والتغيير كما ثبت، أعني فيها أمارات للوضع... وإن كانت باعتبارها وحيًا صادقًا ودينًا سماويًا صحيحًا فهي بنصوصها شيء آخر.

ولزيد فائدة تذكر خصائص الدين السماوي؛ الدين الحق لتكون لك زادًا ونورًا مثلًا في الإسلام الحنيف الذي صدق ما قبله من الرسائل السماوية والكتب المنزلة على رسل الله وهيمن عليها لحفظ الله للقرآن الكريم.

وإذا كان التوحيد هو أساس الفطرة التي خلق الله الناس عليها، وأن الفطرة دين التوحيد الذي جاءت به كل رسل الله صلوات الله عليهم أجمعين، فإن الدين الخاتم

(١) النحل: ٣٦.

(٢) فاطر: ٢٤.

يقف من الرسائل السابقة موقف المصدق لما سبق والمهيمن عليه، يتم ما بدأ ويوضح ما خفي ويتكامل معها في دعوة الخلق إلى عبادة الخالق وحده، وإن كان لكل شرعة ومنهاجاً لكن اتفقت الشرائع كلها على الأصول العقدية والتشريعية، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾^(١).

هذه الدعوة للتوحيد في كل الشرائع، كذلك أصول العبادات من صلاة وزكاة.. أخبرنا القرآن بتكامل الشرائع ووحدتها في الأمر بها، وإن اختلفت شريعة عن أخرى في عدد أو كيفية!! فقال سبحانه عن شريعة بني إسرائيل: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾^(٢)، وقال على لسان إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ﴾^(٣)، ووصف إسماعيل عليه السلام بقوله: ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾^(٤)، واما جاء به إسحاق ويعقوب قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ يَا أُنْمِتْنَا إِلَيْهِمْ فَعَلِ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ﴾^(٥)، وبالصلاة أمر الله مريم عليها السلام قال

(١) الشورى: ١٣.

(٢) البقرة: ٤٣.

(٣) إبراهيم: ٤٠.

(٤) مريم: ٥٥.

(٥) الأنبياء: ٧٣.

سبحانه: ﴿يَمْرِيءُ أَقْنِي لِرَبِّكَ وَأَسْجُدِي وَأَرْكَبِي مَعَ الرَّاكِبِينَ﴾^(١)، وبها نطق عيسى عليه السلام
قال تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۖ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ
وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾^(٢).

وهكذا فالإسلام يصدق ما سبقه من شرائع ولا يتعارض معه في الدعوة إلى التوحيد
أو أصول الشرائع والعبادات، وإن كان لكل جعل الله شرعة ومنهاجًا، لكن امتاز
الإسلام الخاتم بخصائص تتماشى مع طبيعته وكونه خاتم الرسالات جميعًا ومنها:

(١) التصديق لما قبله والهيمنة عليه:

القرآن الكريم كتاب الله الخالد ووحيه الصادق ونص الإسلام الباقي أبد الدهر،
يصدق ما قبله من الكتب لوحدة مصدر الدين فكل من عند الله رب العالمين الذي لا
يضل ولا ينسى والذي أحاط بكل شيء علمًا وأحصى كل شيء عددًا، عالم الغيب
والشهادة العزيز الحكيم.

وهو المهيمن عليه فهو دون ما سواه اختص الله بحفظه، والله وحده الذي توافرت
دلائل صدقه وصحته سندًا وسلامته متنا قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ
لَحَافِظُونَ﴾^(٣)، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ۖ
لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾^(٤).

(١) آل عمران: ٤٣.

(٢) مريم: ٣٠-٣١.

(٣) الحجر: ٩.

(٤) فصلت: ٤١-٤٢.

وعن هاتين الصفتين المتلازمتين يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ﴾^(١).

(٢) كمال الدين وتمام التشريع:

قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾^(٢).

وذلك أن كل رسالة سبقت كان تشريعها خاصًا موقوتًا، حتى كان التمام واكتمال الدين ببعثة سيد الأولين والآخرين محمد ﷺ إلى يوم الدين.

قال الشهرستاني^(٣): «الأسرار الإلهية والأنوار الربانية في الوحي والتنزيل والمناجاة والتأويل على مراتب ثلاث: مبدأ ووسط وكمال، والمجى أشبه بالمبدأ والظهور بالوسط والإعلان بالكمال، عبرت التوراة عن طلوع صبح الشريعة والتنزيل بالمجى على طور سيناء وعن طلوع الشمس بالظهور على ساعير وعن البلوغ إلى درجة الكمال والاستواء بالإعلان على فاران، وفي هذه الكلمة إثبات نبوة المسيح والمصطفى عليهما السلام. وقد قال المسيح في الإنجيل: ما جئت لأبطل التوراة بل جئت لأكملها. قال صاحب التوراة:

(١) المائدة: ٤٨.

(٢) المائدة: ٣.

(٣) الملل والنحل - ج ١ - ص ٢١٣.

النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، وأنا أقول: إذا لطمك أخوك على خدك الأيمن فضع له خدك الأيسر»^(١).

والشريعة الأخيرة وردت بالأمرين جميعًا. أما القصاص ففي قوله تعالى: ﴿كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾^(٢)، وأما العفو ففي قوله تعالى: ﴿وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾^(٣).

ففي أحكام التوراة أحكام السياسة الظاهرة العامة، وفي الإنجيل أحكام السياسة الباطنة الخاصة، وفي القرآن أحكام السياستين جميعًا: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ﴾^(٤) إشارة إلى تحقيق السياسة الظاهرة، وقوله تعالى: ﴿وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾^(٥) وقوله: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾^(٦). إشارة إلى تحقيق السياسة الباطنة، وقد قال ﷺ: «هو أن تعفو عن ظلمك وتُعطي منحرمك وتصل من قطعك».

ومن العجب أن من رأى غيره يصدق ما عنده ويكمله ويرقيه من درجة إلى درجة كيف يسوغ له تكذيبه.

(١) راجع إنجيل متى ص ٥: ١٧ و ٣٨: ٣٩.

(٢) البقرة: ١٧٨.

(٣) البقرة: ٢٣٧.

(٤) البقرة: ١٧٩.

(٥) البقرة: ٢٣٧.

(٦) الأعراف: ١٩٩.

وهكذا فالقرآن لما توفر له من دلائل الصدق ما حكم بصدقه فهو صدق وما كذبه فهو كذب وما سكت عنه لا نحكم له ولا عليه، فهو الوحي الصادق والدين الكامل والنعمة التامة.

(٣) العموم:

كانت رسالة كل نبي خاصة بقومه وأرسل الله نبينا محمداً ﷺ رحمة للعالمين قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾^(٢)، وقال سبحانه: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾^(٣).

وقال جل شأنه أمراً نبيه أن يجهر في الناس: ﴿قُلْ يَتَّيِبُهَا لِنَاسٍ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾^(٤).

نعم إن الرسالة المحمدية رسالة عامة بالإنس والجن والأحر والأصفر والأبيض والأسود، للعالمين جميعاً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولم لا وهي الرسالة الوحيدة التي حفظها الله من التحريف والتبديل؟ ولم لا وهي الرسالة الشاملة الكاملة

(١) سبأ: ٢٨.

(٢) الأنبياء: ١٠٧.

(٣) الفرقان: ١.

(٤) الأعراف: ١٥٨.

التي أكمل الله بها شريعته وأتم بها النعمة على الخلق جميعاً فنسخت ما قبلها من الشرائع، فهي المصدقة لها والمهيمنة عليها فهي البناء مكتملاً قال ﷺ: «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى داراً فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون: هلا وضعت اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين».

قال ابن الشريف: «لهذا كله كان القرآن صمام الأمن من مبادئ الهدم ومذاهب الانحراف... كان ركيزة من ركائز الوحدة والاتحاد... ضم الصفوف وراب الصدع ووحد اللهجات والقوانين وأزال السخائم من النفوس، واستل الأحقاد وانتزع الثارات ومحا الفوارق ووجه الخلق إلى تعاليم الخالق وهدى الناس إلى عبادة رب الناس، فتوحدت القبائل المتنافرة واجتمعت على كلمة واحدة تقياً ظلالها الوطن العربي كله فعزّ وساد».

والقرآن دعوة عالمية يجب أن تعم المحيط الدولي وأن تصل إلى الناس كافة في مختلف البقاع والأصقاع، ولا سيما في هاتيك الأنحاء التي لا تعرف عنه إلا ما تردده منه من كلمات أو بضع آيات ترديداً لسانياً فحسب من غير أن يطرق قلبها، وبدون أن يترك في تذوقها أثراً.

إن الهيئات الدينية وأجهزة الوعظ والجامعات الإسلامية كل أولئك مرجوون الآن لأن يهتموا بإمكانياتهم وطاقاتهم في نشر كتاب الله في تلك الجهات التي لما تسمع داعي الله بوساطة دعاة يدعوون إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، يحملون إلى هؤلاء كتاب الله ليخرجهم من الظلمات إلى النور ويدخلهم في دين الله أفواجاً^(١).

(١) الأديان في القرآن - ص ٢٤٤، ٢٤٥.

ودعوى عالمية الرسالة لغير رسالة سيدنا محمد ﷺ مردودة بنصوص أهلها وبالواقع التاريخي والمدلول اللفظي وفطره عن تحقيق أسباب فليس إلا الإسلام دعوة عالمية راشدة، دعوة ربانية لا دخل لحبر أو كاهن أو راهب فيها ولا واسطة فيها بين الله وخلقه فهي ربانية المصدر ربانية الغاية والوجهة. كذلك فهي دعوة شمولية ما تركت جانباً من جوانب الحياة إلا وأنارته بنور الوحي الصادق وأحاطته بنظام إلهي يكفل سعادة الناس في الدنيا والآخرة، وهي دعوة وسيطة لا إفراط فيها ولا تفريط وإنما دعوة معتدلة ميسرة تتفق وأحوال الناس أني كانت، وهي دعوة مرنة تتماشى مع الواقع وتطابق مقتضى الحال في الفروع، ثابتة في قواعدها وأصولها وهي دعوة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، حلالها يئّن وحرامها يئّن^(١).

لكل ذلك كان الحكم بعموم رسالة الإسلام وهيمنة القرآن على ما سبقه من كتب حكماً موضوعاً علمياً لما تفرد به من خصائص لم تتوفر لغيره والفروق بينه وبين ما سلف كثيرة واضحة وسيأتي مزيد بيان لها فيما بعد إن شاء الله تعالى^(٢).

ويكفي واقع الأديان السابقة على الإسلام بصورتها الحالية دليلاً على عجزها وفقرها، فهي غير قادرة على الوفاء بحاجات الناس جميعاً ولو اجتمعت.

وسندلل على هذه الدعوى بنصوص أرباب كل دين في دراسات تالية إن شاء الله تعالى.

(١) راجع: الخصائص العامة - د. يوسف القرضاوي، خصائص التصور الإسلامي - سيد قطب، الإسلام وحاجة الإنسانية إليه - د. محمد يوسف موسى - الفصل الثالث.

(٢) راجع: مبادئ الإسلام للمودودي ص ١٠٤: ١٠٩، ص ١٨٧، ١٨٨.

وهكذا «شاءت حكمة الله أن يكون الإسلام آخر الرسالات الإلهية، فليس لنا أن نتظر رسالة أخرى - فهي عامة للناس جميعاً - وأن يكون رسوله المصطفى خاتم الأنبياء والمرسلين، فما ينبغي أن نتوقع إرسال رسول آخر من لدن العليم الحكيم.

ليس علينا إذاً، لنكون خير أمة أخرجت للناس، إلا أن نؤمن به حقاً، وأن نتدين به في كل ما نقول ونفعل، وأن نأخذ أنفسنا - أفراداً وجماعات - بشرائعه وتعاليمه وأخلاقه وآدابه، والله المستعان وهو الهادي إلى الطريق المستقيم»^(١).

(١) الإسلام والحياة - د. محمد يوسف موسى - ص ٢٢.

خلاصة الوحدة

نخلص من دراسة هذه الوحدة إلى ما يلي:

- الدين السماوي هو ما كان وحيا من الله لرسله.
- الدين الوضعي ما كان من صنع البشر.
- الدين السماوي - باعتبار أصله - مثل اليهودية والنصرانية، فما ثبت في نصه التحريف فهو وضعي، وما بقى على أصله فهو بقايا حق من دين.
- الدين السماوي حق كامل شامل والدين الوضعي باطل ناقص جزئي.
- الدين السماوي وظيفة الرسول معه البلاغ وضرب المثل والقُدوة، أما الوضعي فيكون فيه إله أو ابن إله أو متصفا بالنقائص مرتكبا للفواحش مخالفا لما أمر به قومه.

أسئلة التقويم الذاتي

أولاً: أسئلة المقال:

س ١: أقم الدليل على أن الدين السماوي قائم على الوحي وليس لأحد غير الله فيه شيء

س ٢: أقم الدليل على أن الدين الوضعي قائم على وضع الإنسان وصنعه؟

س ٣: أقم الدليل على أن الدين السماوي قائم على عبادة الله وحده ولا يقبل أن يشرك به

س ٤: أقم الدليل على أن الدين الوضعي قائم على التعدد ولا يعرف التوحيد؟

س ٥: أقم الدليل على أن الدين السماوي قائم على مباينة الله لخلقه فليس كمثل شيء؟

س ٦: أقم الدليل على أن الدين الوضعي المعبود فيه أحد المخلوقات حجراً أو شجراً أو إنساناً أو كوكباً؟

س ٧: أقم الدليل على أن عقائد الدين السماوي واضحة وثابتة لا تتغير؟

س ٨: أقم الدليل على أن الدين الوضعي المعبود فيه متغير والعقائد متطورة؟

س ٩: أقم الدليل على أن الدين السماوي (الإسلام الخاتم) كامل شامل حق صالح لكل البشر؟

س ١٠: أقم الدليل على أن الدين الوضعي ناقص جزئي باطل لا يصلح لكل البشر؟

ثانياً: أسئلة الصواب والخطأ:

ضع علامة «✓» أمام العبارة الصحيحة، وعلامة «x» أمام العبارة الخاطئة:

- ١- العالم اليوم أحوج ما يكون للدين السماوي الخالد ليحقق سعادته وأمنه. ()
- ٢- الأديان الوضعية ردت أفعال لمجتمعات لاتصلح معياراً لصلاح كل البشر. ()
- ٣- التقليد الأعمى واتباع الأهواء والخواء الروحي وراء قبول الأديان الوضعية في المجتمعات المادية. ()

ثالثاً: أسئلة الاختيار من متعدد:

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- ١- ماورد في الأديان الوضعية من صفات الكمال لله أو الجنة والنار دليل على أنها (عبقرية واضعها - افتراضات علمية - آثار بقايا دين سماوي حق).
- ٢- ماورد في الأديان الوضعية من صفات الكمال لله أو الجنة والنار دليل على أن (جميع الأمم أرسل إليها رسلاً - الأفكار تتوارد - أن واضع الدين الوضعي يوحى إليه).
- ٣- ما كان وحيًا من الله لرسله (الدين الوضعي - الدين السماوي - الاثنين معاً).

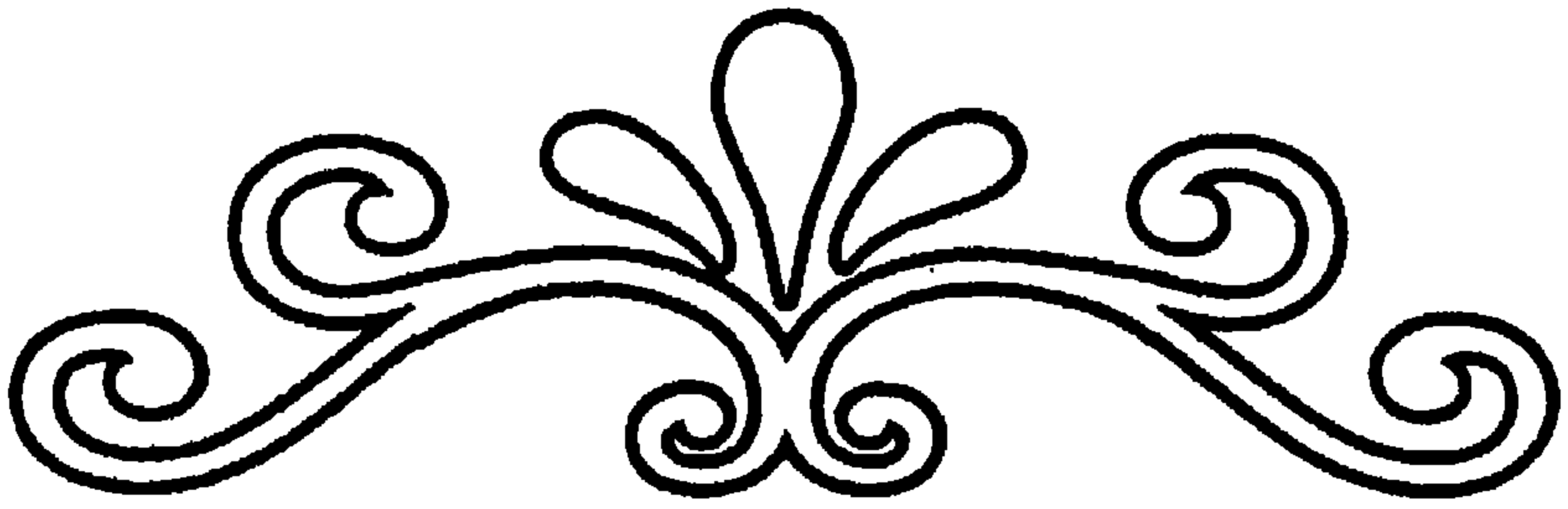
النشاط التعليمي للوحدة الثامنة

عزيزي الدارس:

حتى تكتسب المزيد من المعلومات حول الموضوعات
الواردة في هذه الوحدة عليك أن تقوم بإنجاز
النشاط التعليمي التالي:

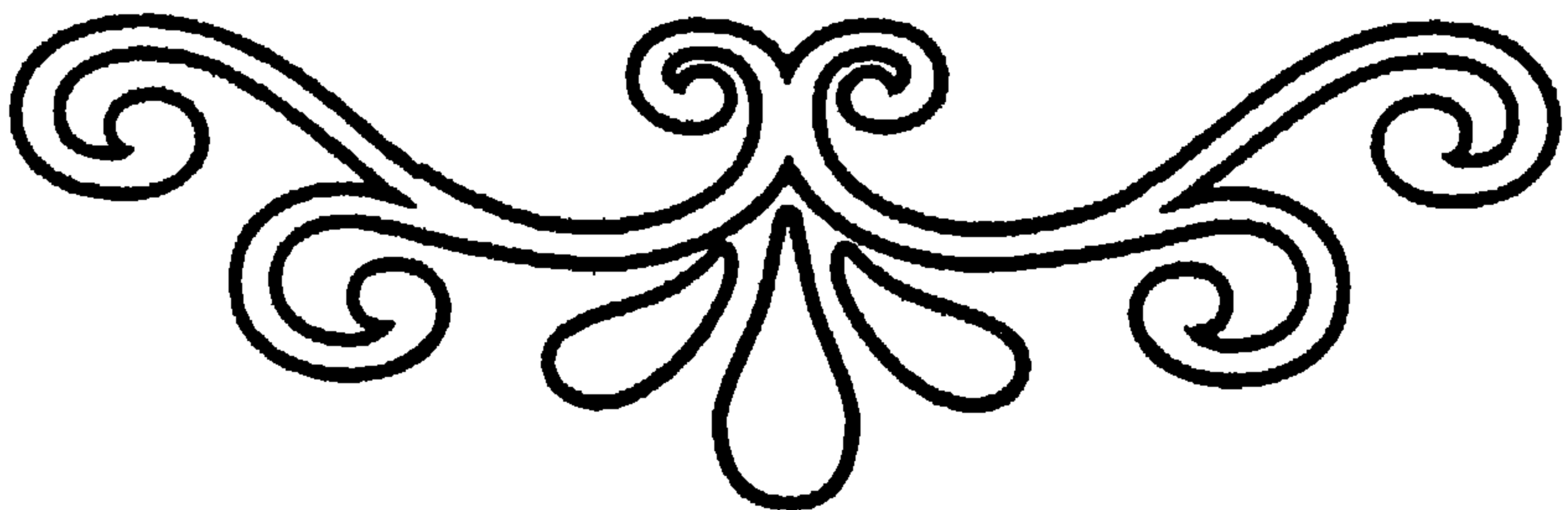
اكتب بحثاً في:

- الفرق بين الدين السماوي والدين الوضعي.

الوحدة التاسعة

أديان العرب قبل الإسلام

محتويات الوحدة التاسعة

- الحنفاء في الجزيرة العربية.
- اليهودية في الجزيرة العربية.
- النصرانية في الجزيرة العربية.
- الوثنية في الجزيرة العربية.

أهمية دراسة الوحدة:

عزيزي الدارس: تكشف من خلال هذه الوحدة الحالة الدينية

لعرب الجاهلية قبل البعثة المحمدية والرسالة الإسلامية حيث كان العرب في الجاهلية

في ضلال مبين، فمنهم من حاول الوصول إلى الحق بنفسه فلم يستطع، ومنهم من آمن

باليهودية بعد أن أصابها التحريف، ومنهم من اعتنق النصرانية بعد أن نالها التزييف،

وأغلبهم عبد الأصنام واتخذ الأوثان آلهة من دون الرحمن، وصور الوثنية كثيرًا ومظاهر

الانحراف عديدة فمنهم من اشتغل بالكهانة وعبادة أرواح الموتى والجن والملائكة،

وبهذا تظهر الحاجة إلى مبعث النور الذي يزيل تلك الظلمات، والدين الحق الذي يختم

الله به كل الرسالات.

الأهداف التعليمية:

عزيزي الدارس: يُرجى منك بعد دراستك لهذه الوحدة أن تكون
قادرًا على أن:

- ١- تُعرّف حقيقة الختفاء العرب الباحثين عن الحقيقة.
- ٢- تقف على صلة العرب باليهودية والنصرانية.
- ٣- تدرك طبيعة الوثنية في الجزيرة العربية.

أديان العرب قبل الإسلام

القرآن والسنة هي المصدران الأصليان للحديث عن الحالة الدينية عند العرب قبل الإسلام وفيما يلي الحديث عن أهم مظاهر الحالة الدينية:

١ - الحنفاء:

الحنفي: من ألفاظ التضاد فتطلق على معنى الاستقامة والإعوجاج ويراد بها الميل من حال إلى حال^(١). وفي القرآن الكريم وصف أن إبراهيم في غايته يدافع منها قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٢). وأمران بنيه بذلك ﴿وَأَن أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾^(٣) كما أمر عباده المؤمنين ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾^(٤).

والمعنى في الآيات الميل عن الأديان إلى ظلم إلى رب التوحيد، والتمسك بالحق، والاستقامة على سلام الوجه لله تعالى وحده وبهذا كانت ملة إبراهيم عليه السلام وفي السنة النبوية «عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله ﷺ: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفة السمحة» رواه أحمد.

أما أشهر الحنفاء فهو زيد بن عمرو بن نفيل، حيث اعتزل عبادة الأصنام وامتنع عن أكل ذبائحها، وهو ابن عم سيدنا عمر بن الخطاب، وأبو الصحابي الجليل من

(١) والحنفاء هم الباحثون عن الحقيقة الذين اعتزلوا عبادة الأصنام، ولم يكونوا على دين قريش.

(٢) آل عمران: ٦٧.

(٣) يونس: ١٠٥.

(٤) البينة: ٥.

العشرة المبشرين بالجنة سعيد بن زيد.

كان زيد من الباحثين عن الحقيقة الذين رأوا قومهم ليسوا على شيء وأنهم أخطأوا دين إبراهيم وقالوا: ما حجر نطيف به لا يسمع ولا يبصر، ولا يضر ولا نفع، يا قوم التمسوا لأنفسكم ديناً، فإنكم وإن ما أنتم على شيء، ففرقوا في البلدان يلتمسوا الحنيفة دين إبراهيم.

فلم يدخل زيد في يهودية ولا نصرانية وفارق دين قومه، فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح التي تذبح على الأوثان ونهى عن قتل المؤودة وقال: أعبد رب إبراهيم، وبادى قومه بعب ما هم عليه تقول أسماء بنت أبي بكر: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل شيء كبيراً مسنداً ظهره إلى الكعبة وهو يقول: يا معشر قريش، والذي نفس زيد بن عمرو بيده، ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري.

وفي زيد قال الرسول جيد سأل سعيد بن زيد وعمر بن الخطاب أستغفر لزيد بن عمرو؟ قال: «نعم فإنه يبعث أمة وحده».

ومما قاله زيد في فراقدين قومه:

أدين إذا تقسّمت الأمور	أربا واحداً أم ألف رب
كذلك يفعل الجله الصبور	عزلت السلات والعزى جميعاً
ولا ضحى بني عمرو أنروا	فلا العزى أدين ولا ابنتها
لنا في الدهر إذا حلمي يسير	ولا هُبلأدين وكان رباً
وفي الأيام يعرفها البصير	عجبت وفي الليل معجبات

بأن الله قد أفنى مرجالا	كثيرا كان شأنهم والعجور
وأبقى آخرين ببر قوم	فيريل ^(١) منهم الطفل الصغير
وبينا المرء يفتري ثاب يوما	كما يتروح الغصن المطير
ولكن أعبد الرحمن ربي ليغفر	ليغفر ذنبي السرب الغفور
فتقوى أن ربكم أحفظها	متى ما تحفظوها لا تبورا
تري الأبرار دارهم جنان	والكفار حامية سحر
وخزي في الحياة وإن يموتوا	يلاقوا ما تضيق به الصدور

أنكر زيد على قومه دينهم فكان عمه الخطاب بن نفيل ينزل به عقابه حتى أخرجه إلى أعلى مكة فنزل حراء ووكل به الخطاب شباب من شباب قريش وسفهاء من سفهائها فقال لهم: لا تتركوه يدخل مكة فكان لا يدخلها إلا سرا.. ثم خرج يطلب رب إبراهيم ويسأل الرهبان والأخبار حتى بلغ الموصل والجزيرة كلها ثم أقبل فجاء فجال الشام كله حتى انتهى إلى راهب بمثقعه (الأرض المرتفعة) من أرض البلقاء (في الأردن) رب إبراهيم فقال: إنك لتطلب دينا ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم، ولكن قد أظل زمان نبي يخرج من بلادك التي خرجت منها يبع به رب إبراهيم الحنيفة فالحق بها، فإنه مبعوث الآن هذا زمانه وقد كان شاماً (استخبر) اليهودية والنصرانية، فلم يرضى شيئا منهما، فخرج سريعا حين قال له ذلك الراهب ما قال يريد مكة، حتى إذا توسط بلاد لحم عدوا عليه فقتلوه.

(١) فيريل: يشب ويكبر.

٢- اليهودية:

١- هاد في اللغة بمعنى تاب ورجع قال تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاكَ إِلَيْنَا﴾^(١) تبنا ورجعنا بعد عبادتهم العجل. واليهود هم قوم سيدنا موسى عليه السلام.

٢- كان الوجود اليهودي في الجزيرة مركزا في منطقة: بلاد اليمن وبلاد الحجاز، كما سكن اليهود في المنطقة الواقعة ما بين فلسطين ويثرب كما سكنوا في اليمامة، ويحدثنا القرآن الكريم عن قصة ملكة سبأ التي أسلمت مع سليمان لله رب العالمين وذلك في القرن العاشر قبل الميلاد، وحكاية سليمان في هذا الشأن مذكورة في سورة النمل من قوله تعالى: ﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدْهَدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ﴾.... إلى قوله تعالى: ﴿قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(٢) وقد ذكر الكتاب المقدس الأقسام الشمالية من الجزيرة العربية أكثر من الأقسام الجنوبية (اليمن)، وكانت كلمة أعرابي تعني لليهود سكان الصحراء المتنقلين أكثر مما تعني سكان المراعي المستعربة، وكثيرا ما كانت القبائل العربية تتصل بالعبانية، وكان سليمان يستورد منهم الذهب والفضة، وقدمت القبائل ليهود شافاط (رابع ملوك يهوذا بعد انقسام مملكة سليمان) الضرائب من الغنم والطيوس والكباش كل هذا يؤكد وجود علاقة قوية بين اليهود والعرب قبل الإسلام وتعد مملكة حمير في اليمن والمركز الرئيسي في الجنوب، من الملوك الحميرية الذين اعتنقوا اليهودية ذو نواس: زرعة بين زيد بن كعب الذي يعد آخر ملوك حمير وقد اجتمعت عليه قبائل اليمن.

(١) الأعراف: ١٥٦.

(٢) النمل: ٢٠-٤٤.

أما وجود اليهود في يثرب خاصة وفي بلاد الحجاز عامة، فهو وجود قديم دفعت إليه العوامل الجغرافية والسياسية، حيث إن الامتداد الجغرافي ساعد على إيجاد علاقة قوية واتصال وثيق بين فلسطين والجزيرة العربية، ولا ريب أن الأحداث السياسية التي انتهت بتشريد اليهود على يد تيطش سنة ٧٠ م وعلى يد أدريان سنة ١٣٥ م كل ذلك جعل الهجرة اليهودية وتشتهم في جميع أنحاء العالم لاسيما المناطق المجاورة أمراً مقبولاً وقد تجمع اليهود في مناطق متنوعة في يثرب وخيبر وثيما وفدك ووادي القرى وتبوك والطائف، ومن أشهر القبائل اليهودية التي سكنت في تلك القبائل: بني قينقاع - بنو النضير - بنو قريظة.

ومن أشهر البطون اليهودية:

فبنو مريد - بنو معاوية - وبنو ثعلبة.

وقد اشتهرت التجمعات اليهودية بالحصون الاهتمام بالصناعة^(١) والتجارة^(٢) والزراعة لاسيما زراعة النخيل مع تربية الماشية وقد عقد بنو قينقاع حلفاً مع الخزرج، بينما عقد بنو النضير وبنو قريظة حلفاً مع الأوس.

لكن اليهود عملوا على إذكاء روح العداوة بين الحيين العربيين.

أما الحالة الدينية فقد طرأ الانحراف على المصادر الدينية وفي هذا المعنى يقول الله تعالى: ﴿يُخْرِفُونَ إِلَهُكُمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾^(٣)، ﴿قَبَدَل

(١) مثل الصباغة والصباغة والآلات الحربية وأدوات الحفر ونسج الأقمشة.

(٢) لاسيما تجارة التمر والشعير والخمر.

(٣) المائدة: ١٣.

الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١﴾ ﴿وَلَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٢﴾، ﴿وَلَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣﴾، ﴿قَوِيلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوِيلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَقَوِيلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ ﴿٤﴾ وقد ترتب على انحراف المصادر الدينية انحراف العقيدة والتشريعات اليهودية وقد جاءت توارثهم تصف الإله بصفات لا تليق فهو إله خاص بشعب الله المختار، وهو إله يشبه المخلوقين يتعب ويستريح، ويأكل ويشرب، ويخطأ ويندم.

وقد جاء القرآن الكريم يبين بعض قبائحهم.

- ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ﴾ ﴿٥﴾.
- ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ﴾ ﴿٦﴾.
- ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاهُمْ﴾ ﴿٧﴾.

(١) البقرة: ٥٩.

(٢) البقرة: ١٤٦.

(٣) آل عمران: ٧٨.

(٤) البقرة: ٧٩.

(٥) المائدة: ٦٤.

(٦) التوبة: ٣٠.

(٧) المائدة: ١٨.

كما لم تسلم النبوة في التوراة الحالية من التحريف حيث نسبت إلى الأنبياء الكذب والزنا وشرب الخمر إلى آخر تلك القبائح وقد ذكر القرآن الكريم ما فعلوه بأنبيائهم. ﴿فِيمَا نَقُضُهُمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفِّرِهِمْ بِثَابِتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بَغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾^(١).

خلاصة القول: لم تأت رسالة الإسلام إلا بعد انحراف اليهودية ومن دان بها من العرب أو من اليهود أنفسهم لم يكونوا على موقف واحد من الإسلام فمنهم من آمن مثل عبد الله بن سلام وكان اسمه الجعبة جبر بني قينقاع فلم أسلم سماه رسول الله ﷺ (عبد الله) ومنهم مخريق من بني ثعلبة أما أكثر اليهود فمنهم من أضمر العداوة ومنهم من أظهرها قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قال تعالى: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ ءَانَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ۝١١٣ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾^(٢).

وبعد أن ذكر أن أهل الإيمان من أهل الكتاب، أخبر عن الكافرين منهم بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾^(٣).

(١) النساء: ١٥٥.

(٢) آل عمران: ١١٣ - ١١٤.

(٣) آل عمران: ١١٦.

برزت مظاهر التأثير والتأثير بين العرب واليهود في مجالات متعددة منها:

محاولة التعايش بين الفريقين بحكم البيئة العربية بالالتزام بالنظام العربي في المعيشة واللغة، فاليهود لم يخرجوا على الحياة العربية فيما يتعلق بالحياة الاجتماعية بشكل عام فلبسوا اللباس العربي وتزوجوا عرباً وتكلموا باللسان العربي مع احتفاظهم بلغتهم العبرية فكانوا يقرؤون التوراة بالعبرانية، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله ﷺ: « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولاً: ﴿ قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا ﴾ ^(١) » رواه البخاري. وقد أمر رسول الله ﷺ زيد بن ثابت بتعلم لغة اليهود فلم يمر عليه إلا نصف شهر حتى تعلمها ﷺ، وبرز شعراء من اليهود قبل السموأل بن عادياث وغيره، كما كانت غالبية أسماء اليهود عربية مثل كعب وشرع درهم ومنهم من عرف بكنية كأبي رافع وأبي قيس بن رفاعه أما جانب تأثير اليهود في العرب فقد قام على أساس التفوق من جانب اليهود باعتبارهم أهل كتاب، على علم بالقراءة والكتابة بينما نظروا إلى العرب نظرة احتقار باعتبارهم أميين، وعمل اليهود على ترسيخ هذه النظرة من خلال إشاعة عقيدة النبي المنتظر الذي يستنصروا- بمجيئه على العرب- الأوس والخزرج إذا قاتلوهم ويقول اليهود: إنه سيعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم، فلما بعث الله سيدنا محمد كفروا به، قال تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا

(١) البقرة: ١٣٦.

عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿١﴾.

- كما تأثر العرب باليهود في بعض الأحكام ومنها اعتزال النساء في كل شيء في حال الحيض وبعد الهجرة أجاب النبي أصحابه عن ذلك بقوله: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه» رواه مسلم.

يبقى أن نختم بكلمة هامة: لم يكن انتشار اليهودية في الجزيرة العربية واسعا بسبب قسوة وصعوبة الأحكام الدينية اليهودية ولم يكن اليهودي كذلك - يمثل الصورة المشرفة أو الأسوة الحسنة فقد تعامل بالربا وعرف عنه الكيد وتدبير المؤامرات، وأخيرا، فلم يملك اليهود ما يمكنهم من نشر دينهم؛ مما جعل دينهم محصورا في بعض المناطق مع ما عرف عن اليهود من الحياة في تجمعات خاصة بهم.

ثالثاً: النصرانية:

١- نسبة إلى النصراني وهم قوم عيسى عليه السلام، واشتقاق الاسم من الناصرة في فلسطين موطن المسيح عليه السلام، وإمامه النصرة عناصرة الحواريين له ﴿﴾ ﴿﴾ فَلَئِمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّكَ مُسْلِمُونَ ﴿٢﴾

كما يلقب النصارى بالمسيحيين نسبة إلى المسيح عليه السلام، وسمي المؤمنون به بهذا الاسم في أنطاكية سنة ٤٢ م تقريبًا.

(١) البقرة: ٨٩.

(۲) آل عمران: ۵۲.

٢- حكى القرآن الكريم تاريخ النصرانية من ولادة مريم أم المسيح إلى رفع عيسى عليه السلام ثم نزوله ليكون من أشراط الساعة وفي هذا يقول ربنا عن الحمل بمريم وولادتها:

﴿ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٣٥ ﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذَرَيْتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ٣٦ ﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرِئُؤُا أَنَّىٰ لَكَ هَٰذَا قَالَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٣٧ ﴿^(١)

أما عن الحمل بعيسى ودعوته فنقرأ هذه الآيات ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا..... وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٣٨﴾﴾^(٢)

أما عن معجزاته فنقرأ هذه الآيات: ﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَدُّهُ..... إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٣٩﴾﴾، ﴿قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَآرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ١١٤﴾ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١١٥﴾﴾^(٤)

(١) آل عمران: ٣٥-٣٧.

(٢) مريم: ١٦-٣٦.

(٣) آل عمران: ٤٩-٥١.

(٤) المائدة: ١١٤-١١٥.

أما عن مؤامرة اليهود ضده فنقرأ قوله تعالى: ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ١٣٧ ﴾ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ^(١).

أما عن نزوله باعتباره من أشراط الساعة وعلاماتها الكبرى فنقرأ قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُك بِهَا وَاتَّبِعُون هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ^(٢)﴾.

رغم أن عيسى عليه السلام دعا إلى عبادة الله وحده، وقد جاء بهذا صريحاً في العهد الجديد «اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد» ^(٣).

«وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنك الإله الحقيقي وحدك والذي أرسلته يسوع المسيح» ^(٤).

ومع دعوة عيسى التسامح والتبشير بنبوته سيدنا محمد ﷺ.

في الدعوة إلى التسامح «أحبوا أعداءكم، باركوا لأمنيتكم، أحسنوا إلى بغضيتكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات» ^(٥).

وفي التبشير بنبوته سيدنا محمد «إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطي لأمة تعمل أغاره

(١) النساء: ١٥٧-١٥٨.

(٢) الزخرف: ٦١.

(٣) مت ٢٩: ١٢.

(٤) يو ٣: ١٧.

(٥) مت ٥: ٤٤-٤٥.

دن سقط على هذا الجمر بترفض، ودن سقط هو عليه سبته»^(١)، وقد سمي في الطبقات المتعددة تارة باسم النار قليط والمغري وروح الحق والمؤيد كما هو واضح في إنجيل يوحنا ١٥: ٢٦ «ومتى جاء المعزى الذي سأرسله أنا إليكم من الأب، روح الحق الذي من عند الأب ينبثق فهو يشهد لي، وتشهدون أنتم أيضًا...».

رغم هذا كله فإن النصرانية انحرفت بعد المسيح عليه السلام حتى انتهت إلى العقائد التالية:

١ - عقيدة الثالوث أو التثليث:

«اذهبوا وتعلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس»^(٢) يعتقد النصارى بثلاثة أقانيم^(٣) تشترك معا في جميع خواص الجوهر الإلهي الواحد وتتميز فيما بينها بالخواص الأَقْنُومِيَّة. فالأب هو الأصل والابن مولود من الأب والروح القدس ينبثق من الأب وحده أو من الأب والابن معا.

قانون الإيمان عند المسيحيين: (بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الأب ضابط الكل في مؤمن برب واحد يسوع المسيح أن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهور، ونؤمن بالروح القدس الرب المسمى المنبثق - الأب تسجد له ونمجده مع الأب والابن).

٢ - التجسيد والغداء أو الصلب:

لقد أخطأ الإنسان لأن الله قال لآدم وحواء: يوم تأكلان من هذه الشجرة موتا

(١) مت ٢١: ٤٤-٤٥.

(٢) مت ٢٨: ١٠.

(٣) الأَقْنُوم: كلمة غير عربية ولكنها سريانية تعني خاصية أو خطة ذاتية من اسم أي صفة تقوم بها الذات الإلهية، وبدونها تنعدم الذات الإلهية.

تموتاً، وبسبب الخطيئة المتوازنة استحق الإنسان العقوبة الإلهية، وما دامت الخطيئة ضد الله، وإن غير محدود، ويأت لي عقوبتها غير محدودة فلا بد) وتكون الكفارة غير محدودة، ولأنها ضد إنسان فلا بد أن يتجسد اللا محدود في صورة المحدود، حيث تجسد إلهين زعمهم في صورة الإنسان، ورضي أن يصلب على خشبة الصليب كفارة عن خطيئة الإنسان (آدم وحواء) ونداء للإنسانية كلها.

٣- القيامة والتمتع بالأبدية والخلود:

قام المسيح من بين الأموات ولم يتمكن إلا أربعين يوماً ثم ارتفع بعدها إلى السماء. وفي إنجيل يوحنا ٥: ٢٤ - ٣١ (الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي أبدية ولا يأتي إلى دينونة. بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. الحق الحق أقول لكم إنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. لأنه كما أن الأب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أيضاً أن تكون له حياة في ذاته، وأعطاه سلطاناً أن يديه أيضاً لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامه الدينونة. أنا لا أقدر أن أفعل من نفس شيئاً كما أسمع أدين، ودينونتي عادلة لأنني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الأب الذي أرسلني).

أما العبادات عند النصارى فهي على النحو التالي:

- ١- الصلاة ليس للصلاة عند النصارى طريقة خاصة بل هي مجرد ألفاظ وأدعية يتوجه بها المصلي باسم الأب والابن والروح القدس في أي وقت وفي أي مكان وبأية طريقة فردية أو عائلية أو اجتماعية، رغم أن الصلاة لا تنحصر في موضع

ولا في زمن بل يجوز أن يصلي في أي موضع على أنه يليق حفظ أوقات معينة للصلاة فكان اليهود والرسل يصلون عند الساعة الثالثة والسادسة والتاسعة من النهار وعند بدءا الليل ونهايته وعند مناولة الطعام، وألف المسيحيون هذه الصلاة والشكر عند تناول الغداء، وقد أحدث بعض الثنائي عن اليهود تلاوة مزايد وصلوات خاصة.

٢- فأعظم صلاة عند النصارى تلك الصلاة التي علمها الرب تلاميذه ولذلك سميت الصلاة الربانية: ^(١) «فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السموات لتقدس اسمك. ليأت ملكوتك. لتكن مشيئتك كما في السماء وكذلك على الأرض خبزنا كفا فنا أعطنا اليوم. وأغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة المجد الأبد أمين».

٣- أما الصيام: فقد اختلفت حول طبيعته وأيامه الطوائف النصرانية لكن ورد في متى ١٦: ١٨-١٨ (ومتى صمتتم فلا تكونوا ما بين كالمراثين فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا الناس صائمين، الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم، وأما أنت فمتى صمت فأوهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما بل لأبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في انحناء يجازيك علانية) وأبرز أنواع الصيام، الصوم المقدس وأيامه خمسون يوما وهي عبارة عن الأربعين يوما صامها المسيح مضافا إليها أسبوع الاستعداد والآلام ويمتنع فيها أكل اللحوم ويقتصر على البقول، وصوم الميلاد وعدده ثلاثة وأربعون يوما ننهي بعيد الميلاد.

(١) مت ٩: ١٣.

أما الزكاة فالظاهر عدم وجود نصوص دالة عليها تفرضه نصيبا معلوما في أموال الأغنياء بل كانت دعوة المسيح واضحة في الزهد (لا تقدرّون أن تحترموا الله في المال)^(١). ولا يرون الحج إلا زيارة المشاهد المقدسة في فلسطين أو في روما أو أماكن القديسين.

صلة النصرانية بالعرب:

ظهرت النصرانية في فلسطين العربية وتنقل المسيح عليه السلام في مدنها وفي يوم الخميس يوم حلول روح القدس على تلاميذ المسيح اجتمع الجمهور وتحيروا لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته، وكان من الجمهور عرب سمعوا بلغتهم العربية ما تكلم به التلاميذ الاثنا عشر في اورشليم (راجع أعمال الرسل الاصحاح الثاني) وقد تنقل بعض التلاميذ كما قام بولس وغيره بالتبشير بالمسيحية في البلاد العربية، وبعد تجاوز النصرانية مرحلة الاضطهادات العنيفة، انتقلت إلى مرحلة الانتشار لاسيما بعد اعتبار النصرانية الدين الرسمي للامبراطورية الرومانية على يد قسطنطين في القرن الرابع الميلادي.

ويرجع بيان الوجود النصراني في شبه الجزيرة العربية إلى عوامل منها:

١ - العامل الجغرافي والتاريخي:

فالجزيرة العربية وفلسطين منطقتان متصلتان ببعضهما اتصالا جغرافيا واضحا والبدو على اتصال وثيق بغيرهم وعلى أطراف الجزيرة كانت دولة الغساسنة العربية في الشام على مقربة من بلاد الروم، وفي العراق دولة الماندة وأصبح أكثر أهل الدولتين بالنصرانية فيما بعد، فإذا أضفنا إلى العامل الجغرافي العامل التاريخي فإن ما نزل بهم من

(١) متى ٢٤: ٢٤.

اضطهادات دفعتهم إلى الفرار، ولم يكن إلا أرض العرب ليفروا إليها ويستقروا بها وكان هؤلاء أثر الواضح في انتشار النصرانية.

٢ - التبشير:

النصرانية دين تبشيري حمله الرهبان ونشروه في أرض العرب ومنهم من رافق الأعراب وعاشوا عيشتهم فسكنوا معهم الخيام حتى عرفوا بأساقفة الخيام، وأساقفة العرب السامية وقد عززته نشاط المبشرين وشد أزهم النفوذ السياسي للدولتين المسيحيتين المجاورتين لجزيرة العرب، الدولة الرمانية في الشمال والدولة الحبشية في الجنوب.

وكان من وسائل التبشير: الطب، وفي تواريخ الكنيسة ما ينسب إلى نشاط القديسين في هذا الجانب مثل: علاج الراهب مارايشو عزخا للنعمان ملك الحيرة كما نصر القديس أفتحيوس جمعان الأغراب بفضل مهارته الطبية.

كما أنشأ النصارى الأديرة فكانت ملاجئ يرتاح فيها التجار من وعساء السفر وفرصة المبشرين للدعوة، وقد تأثر بعض العرب بهذه الأديرة فيذكر أهل الأطار: أن إياس بن قبسية أحد ملوك الحيرة بني دير عرف به، ومن أشهر الأديرة: دير حنة، حنظلة اللج ومارت مريم وهند الهند الكبرى وعبد المسيح وكلها بالحيرة، ودير الرُّها بين المرحل ودمشق.

٣ - التجارة:

كان النصارى حريصين على التبشير من نبيهم مع تجارتهم، كما دخلت النصرانية الجزيرة العربية مع تجارة الرقيق من الجنسين.

أما عن الوجود النصراني فظهر في الأماكن التالية:

١- بلاد الشام: قامت علاقة وطيدة بين الغساسنة والدولة الرومانية والنصرانية، حيث اتخذ الروم الغساسنة حراساً لحدودهم الشرقية ضد غارات البدو من ناحية وفي حروبهم ضد الفرس وحلفائهم العرب المناذرة من ناحية أخرى، وبعد ظهور الإسلام وقف الغساسنة بجانب الروم في حروبهم ضد المسلمين بجانب قبائل عاملة ولخم وجذام المنتصرة، وأصبحت بلاد الشام قاعدة إنطلاق النصرانية في الجزيرة العربية وانتشرت النصرانية في قبائل العرب مثل تغلب وقضاعة بهراء وسليم وإياد وطيء.

٢- بلاد العراق: لم تكن النصرانية في بلاد العراق كبلاد الشام، وتعد الحيرة من أهم مراكز النصرانية وأول من تنصر من ملوكها امرئ القيس الأول، فزادت نفوذ النصرانية وزادت الأديرة بين عرب الحيرة وانتشرت بين قبائلها ومنها قبيلة ربيعة وتنوخ وكندة.

٣- بلاد اليمن: تعد نجران من أهم المراكز النصرانية في اليمن وكان للأحباش وبين بحيرة في ترخ النصرانية في بلاد اليمن، ولما ملك أبرهة اليمن بنى كنيسة وسماها القليس ليصرف العرب عن الحج إلى الكعبة بمكة المكرمة مما أثار بعض العرب واسمه نفيل الخثعمي فخرج حتى أتى القليس فأحدث فيها (نجاسة)، فغضب إبرهة غضباً شديداً دفعه إلى أن يُسّر حملة عظيمة على مكة وهزيمة كل من يقف أمامه من قبائل العرب وفي هذا نزل قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۚ ۝١ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۚ ۝٢ وَالْحَقُّ ۖ ۝٣﴾^(١) السورة.

٤ - بلاد الحجاز: وجدت في مكة جالية من النصارى الروم بجانب بعض العرب الذين تنصروا ومنهم ورقة بن نوفل، وعثمان بن الحويرث، وعبد الله بن جحش، وطائفة الأحابيش وهم بنوا الحارث وبنوا المصطلق تحالفوا فيما بينهم على أن يكونوا يدا واحدة، وكانوا يملئون شعاب مكة وأحياءها وكانوا يجيدون القتال والأعمال الشاقة بالإضافة إلى بعض الموالى مثل فسطاس مولى صنوان بن أمية ويوحنا مول صهيب بن سنان، وفي الطائف كان عداس من نينوى أما يثرب فلم يكن للنصرانية انتشار فيها بالإضافة إلى تلك البلاد ظهرت النصرانية.

٥ - البحرين: بنو عبد القيس واليامة ودومة الجندل وأيلة ووادي القرى ومعان وتبوك وانتشرت في قبيلة تميم.

أشهر المذاهب النصرانية في الجزيرة العربية:

١ - المذهب النسطوري: وكان شائعاً بين المناذرة في الحيرة بالعراق، وينسب هذا إلى بطريك القسطنطينية ٤٣١م وينادي بأن مريم لم تلد لها وإنما إنسانا وجاء اللاهوت لعيسى بعد ولادته.

٢ - المذهب اليعقوبي: نسبه إلى يعقوب البرادعي، والعاقبة منه هي السريان الأرثوذكسي شاع بين الغساسنة وفي بلاد الشام ويقوم هذا المذهب على الإيمان بأن المسيح ذو وطبيعة واحدة.

وقد وفدت على جزيرة العرب كثير من الأفكار النصرانية الأخرى كالقول بالوهية مريم وقد عرف أصحاب ذلك (بالكليويين).

ونختم بالقول بأن النصرانية اقترحت بالوثنية العربية حيث أصحاب النصرانية

كثير من مظاهر الانحراف، ولم يظهر أثر النصرانية على العرب إلا في جوانب محدودة قبل الإنتاج عن الزواج والرهينة، وأكل لحم الخنزير وعبادة الصليب وعبادة الأب والربان. كما سنتاول ذلك بالتفصيل في موضع آخر.

٤ - الوثنية:

التعريف: الوثن هو ماله صورة كصورة الإنسان، ذو جثة معلولة من جواهر الأرض أو الحجارة، أو الخشب.

والوثن في اللغة يطلق على معان كثيرة منها:

- الشيء المقيم الراكد الثابت الدائم يقال: وثن الماء إذا ركذ ورام.
- الصنم.

أما في الاصطلاح فالوثنية هي: عبادة الأصنام.

النشأة: نشأت الوثنية قديماً فكانت رسالة نوح عليه السلام وهو أول الرسل الذين أرسلهم الله تعالى لتصحيح المسيرة الإنسانية التي انحرفت عن التوحيد الذي نزل به آدم عليه السلام، ومع تقادم الزمن وطول الأمد طرأت الوثنية وكان لظهورها سبب دلت عليه النصوص القرآنية والنبوية قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَّقُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ ^(١) ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَقَدْ

(١) الأعراف: ٥٩.

أَصْلُوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا^(١) عن ابن عباس رضي الله عنهما: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل وأما يغوث فكانت لمراد ثم بني غطيف بالجرف عن سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع^(٢) أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قولهم أن انصبوا، وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبادت» رواه البخاري.

دخول الوثنية إلى الجزيرة العربية

دخلت الوثنية إلى الجزيرة العربية بمجاورة العرب لأهل الملل والأديان المجاورة لاسيما بلاد الشام وفارس.

(١) نوح: ١- ٢٤.

(٢) أقوال العلماء في تعريف الصنم:
الصنم:

١- ما اتخذ لها من دون الله تعالى: ﴿وَأَجْنُتَنِي وَتَقَى أَنْ تَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ [إبراهيم: ٣٥].

٢- ما كان له جسم وصورة. ٣- أو العكس. ٤- أو المتخذ من الجواهر المعدنية.
الوثنية:

١- ما لم يكن له جسم وصورة.

٢- أو العكس.

٣- أو المتخذ من الحجر والخشب.

وقد قال: ﴿إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [المنكوت: ٢٥].

النصب: الحجارة التي تذبح عليها القرابين ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ [المائدة: ٣].
والصواب:

أنه لا فرق بين الأصنام والأوثان من المذكورتان جاءتا على لسان إبراهيم عليه السلام.

فدل ذلك على أن ما دعا إليه إبراهيم من اجتناب عبادة الأصنام هو نفسه الذي اتخذته قومه من الأوثان.

وأول من أدخل الأصنام عمرو بن لحي وهو أول من غيّر دين إسماعيل فنصب الأوثان، فقد خرج عمرو من مكة إلى الشام فلما قدم من أرض البلقاء، وبها يومئذ العماليق رأهم يعبدون الأصنام فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا، ونستنصرها فتنصرنا، فقال لهم: أفلا تعطوني منها صنما فأسير به إلى أرض العرب فيعبدوه؟ فأعطوه صنما يقال له: هبل، فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه، وقد كان عمرو بن لحي يتمتع بمكانة عظيمة عند العرب لأنه كان يطعم الطعام ويكسو في الموسم لذا كان قوله وفعله كالشرع المتبع.

٥- أصنام العرب:

شاعت الأصنام عند العرب شيوعاً كبيراً فلم يخل بيت من صنم يعبد يلتمس نفعه ويدفع ضره، وكانت صناعة الأصنام تجارة رائجة فكانت الأصنام تباع في الأسواق في مكة وغيرها وحسبنا أن نعلم أن النبي ﷺ دخل مكة يوم الفتح. وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب.

ومن أشهر الأصنام ما يلي:

- ود: تمثال رجل عظيم، عليه حلتان، مترز بحلة، ومرتد بأخرى، وعليه سيف قد تقلده، وقوسا قد تنكبه، وبين يديه حربة فيها لواء، وجعبة سهام فيها نبل.
- سواع: عبدته بنو كنانة وهذيل ومزينة وعمرو بن قيس.
- يغوث: كان بأرض اليمن.
- يعوق: عبدته همذان باليمن.

- نسر: عبده ذو القلاع من حمير باليمن.
- ذو الخُلصة: عبده خشعم وباهلة وبجبيلية وروس، وكان نياه في (تباله) بين مكة واليمن.
- ذو الكفين: كان لدوس.
- أما أصنام قريش خاصة فأعظمها عندهم:
- اللات: صخرة مربعة، وكان سدنتها من ثقيف.
- العزى: أعظم الأصنام عند قريش وسدنتها بنو شيبان من بني سليم.
- مناة: كانت منصوبة على ساحل البحر، وكانت معظمة عند الأوس والخزرج يخلقون رؤوسهم عندها ويذهبون إليها عند حجهم.
- هبل: من أعظم أصنام العرب وكان من العتيق الأجر على صورة إنسان مكسور اليد اليمنى، فجعلت له قريش يدا من ذهب وكان في جوف الكعبة قدامة سبعة أقداح يستقسمون بها عنده إن أرادوا شيئاً.
- إساف ونائلة.

العقائد الوثنية:

أ- عقيدتهم في الله تعالى:

توضح لنا آيات القرآن الكريم طبيعة العرب في الإيمان على النحو التالي:

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ﴾ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَتُونَا عِنْدَ اللَّهِ﴾^(٢)، وقوله: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾^(٣)، وقوله ﷻ: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾^(٤)، وقوله: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾^(٥)، وقوله: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ﴾^(٦).

ب- الإيمان باليوم الآخر:

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ﴾^(٧)، وقوله تعالى: ﴿وَلَيْن قُلْتِ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾^(٨)، وقوله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَءَابَاؤُنَا أَبْنَاءَ لَمُخْرَجُونَ﴾^(٩) ﴿لَقَدْ وَعَدْنَا مَا كُنَّا نَمُنُّ وَءَابَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾^(٩)، وقوله: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ

(١) الزمر: ٣.

(٢) يونس: ١٨.

(٣) الزخرف: ٨٧.

(٤) العنكبوت: ٦١.

(٥) يوسف: ١٠٦.

(٦) يس: ٧٤.

(٧) النحل: ٣٨.

(٨) هود: ٧.

(٩) النمل: ٦٧ - ٦٨.

مَنْ يُخَيِّ الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُخَيِّهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ
 ﴿٧٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنشَأْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ
 شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحَنَ الَّذِي يَدِيهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

قال مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والدي وقتادة: جاء أبي بن خلف لعنة الله إلى
 رسول الله ﷺ وفي يده عظم رميم وهو يفته ويذروه في الهواء وهو يقول: يا محمد أتزعم
 أن الله يبعث هذا؟ قال ﷺ: «نعم يبعثك الله تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار».

دلت عقيدتهم في إنكارهم للبعث أنهم عاشوا لدنياهم ﴿فَمِنَ النَّكَاسِ مَنْ
 يَقُولُ رَبَّنَا آئِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾^(٢)، فكان أهل الجاهلية
 يقفون بعد قضاء مناسكهم ويقولون اللهم أرزقنا إبلا، اللهم أرزقنا غنما.

عبادتهم:

قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾^(٣) أي ما كان
 دعاؤهم أو ما يسمونه صلاة إلا أنهم كانوا يصغرون بالسستهم، ويصفقون بأيديهم
 ويضعون خدودهم على الأرض وكانت تشيع بين العرب صفات البذل والسخاء
 والكرم، وكان الصيام عندهم إمساك عن الكلام وهو الصمت طول النهار، وقد
 حجت امرأة مصمته فقال لها أبو بكر تكلمي فإن هذا لا يحل هذان عمل الجاهلية

(١) يس: ٧٨ - ٨٣.

(٢) البقرة: ٢٠٠.

(٣) الأنفال: ٣٥.

فتكلمت، رواه البخاري وروى أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينا النبي ﷺ يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يباع ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي: مره فيتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه كما كانت قريش تصوم عاشوراء، وكانوا يختلفون فيه بكسوتهم للكعبة ويرون أن الله لا يقبل عملهم إلا وهم صائمون.

أما الحج فكان العرب إذا أردوا الحج تقلدوا قلادة من شعرهم، وكانوا يشركون في التلبية يطوفون بالبيت سبعة ويمسحون البحر الأسود وكان الخمس يطوفون بالكعبة بشياهم، ويطوف غيرهم عراة، إلا أن يمنحهم الخمس ثوبًا، ويسعون بين الصفا والمروة ويتمسحون بإساف ونائلة، ويقفون بمعرفة يوم التاسع من ذي الحجة، وكانت قريش ومن دان بدينهم تقف بالمشعر الحرام بالمزدلفة، ولا تذهب إلى عرفة كسائر العرب، الذين كانوا يدفعون من عرفة قبل الغروب، ويبتون بالمزدلفة ثم يتزلون بمنى ويرمون الحجارة وينحرون ويحلقون ثم يطوفون بالبيت ثم يحلون.

وكان الإعتكاف معروفًا عند العرب سواء في المسجد الحرام أم في غيره في غار حراء ونحوه.

ولقد أمر رسول الله ﷺ حمر الوفاء ينذره حين قال لم: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: «أوف ينذرك» رواه مسلم.

وكان العرب في عبادتهم يواظبون على بعض الشعائر مثل:

الطواف حول الأقسام والأنصاب، والنذر لها، وتقديم الذبائح والقرايين لها لاسيما في شهر رجب ويعرف بالترحيب، ومن ذبائحهم الفرع: أول نتاج الإبل والغنم،

والبحيرة: الناقة إذا نتجت خمسة أبطة نظروا إلى الخامس فإن كان ذكراً ذبحوه، فأكله الرجال دون النساء، وإن كان أنثى جدعوا أي شقوا أذننها وجعلوها لأهتهم وقالوا هذه بحيرة.

والسائبة: الناقة إذا ولدت عشر إناث ليس بينهم سُيِّت فلم تتركب ولم يجبر ويرها ولم يحلب لبنها إلا لضيف.

والوصيلة: الشاة إذا ولدت عشر إناث في خمسة أبطن توأمين في كل بطن سميت وصيلة وتركت فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى جعل للذكور دون الإناث، وإن كان ميتة اشتركوا فيه ﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنۡعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَیۡ أَزۡوَاجِنَا وَإِن يَكُن مِّیۡتَةً فَهِيَ فِیۡهِ شُرَکَآءُ سَیۡجِرِیۡهِمْ وَصَفَّهُمۡ إِنَّهُۥ حَكِیۡمٌ عَلِیۡمٌ﴾^(١) الحام: فحل الإبل يضرب الضراب المعدود أي ينكح الناقة والنوق عدداً محدداً فإذا قضى ضرابه دعوه لأصنامهم وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي. وفي القرآن الكريم ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِیۡرَةٍ وَلَا سَآبِغَةٍ وَلَا وَصِیۡلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَٰكِنَّ الَّذِیۡنَ كَفَرُوا یَقْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَآكَرَهُمۡ لَا یَعْقِلُونَ﴾^(٢).

كما كان العرب يستسقمون بالأزلام من أجل معرفة الغيب واستقبال الأمر ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَنَزُ وَالْمِیۡسِرُ وَالْأَنۡصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنۡ عَمَلِ الشَّیۡطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(٣).

(١) الأنعام: ١٣٩.

(٢) المائدة: ١٠٣.

(٣) المائدة: ٩٠.

ويخلقون بالأصنام ويتسمون بأسمائها ويعظمونها ويقسمون بها إلا الحائض،
ويقيمون لها الأعياد.

عبادة الأرواح: ^(١)

كان العربي يؤمن بوجود قوى روحية كامنة في بعض الموجودات وعبادة الأرواح برزت
في أشكال متعددة منها:

- الشامانية: الكاهن الذي يعتقد فيه أنه يملك قوة خفية تمكنه من الاتصال بالأرواح
وبها وراء الطبيعة للتأثير فيها ^(٢).
- الطوطمية: حيوان أو نبات يعتقد فيه قوة روحية خفية، فتطلق على كل أصل

(١) الروح: التي بها حياة الشيء ولا تقبض إلا عند موته، والروحاني يقابل الجسماني، والإنسان روح
وجسم.

(٢) الكهانة: تعاطي الكاهن الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان يقول النووي: كانت الكهانة في العرب
ثلاثة أضرب:

أحدها: يكون للإنسان رثى من الجن يخبره بما يتركه من السماء، وهذا القسم بطل من حيث بعثة النبي ﷺ.
والثاني: أن يكون للإنسان رثى من الجن يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض، وما خفى عند عما
قرب أو بعد، وهذا لا يعد وجوده.

والثالث: المنجمون وهذا الضرب الكذب فيه أغلب.

وقد كان الناس يفرغون إلى الكهان لاستشارتهم في جميع أمورهم الخطيرة ومن أشهر من عرف به
الكهانة إسلامة الكاهن وطريقة الكاهن وقد رد القرآن على من نسب الكهانة إلى رسول الله ﷺ قال
تعالى: ﴿فَذَكِّرْهُمْ أَنْتَ يَنْعَمْتَ رَبِّكَ يَكَاهِنُ وَلَا مَجْنُونٍ﴾ [الطور: ٢٩].

وحرم الإسلام حلوان الكاهن أي ما يعطاه من أجر وشبه الرسول بالشيء الحلو الذي يأخذه الكاهن
سهلاً دون تكلفة ومما يتعلق بالكهانة العرافة فالأولى بواسطة تابع والأخرى على سبيل التنبؤ
والاستنتاج ومن أمش العرافين الأبلق الأزدي ورياح بن عجلة عراف اليمامة.

- حيواني أو نباتي أو جمادي تتخذه عشيرة - ما - رمزًا ولقبا لجميع أفرادها.^(١)
- الفسّية: السحر الذي يقوم على تقديس بعض الأشياء باعتبار أن بها قوة سحرية ملتصقة بها على الدوام، وقد اشتغل به اليهود في الجزيرة.^(٢)
- عبادة المظاهر الطبيعية: الاعتقاد بوجود أرواح لها تأثير فعال في كل الكائنات الطبيعية.
- رابعًا: الإسلاف: تمجيد الأبطال والزعماء وتقديسهم واتخاذ القباب على المقابر وتزمنها وكسوتها وقصد القبور وتركها والعقر عليها.^(٣)

(١) وتمثل الطومية في كثير من مظاهر الحياة الجاهلية ومنها:

أسماء الأفراد والقبائل: (حنظلة، صخر، فهد، بنو أسد، بنو كلب) واستصحاب الطوطم في الحروب، وتقديس بعض الأسماء وقصة ذات أنواط. جاءت في السيرة النبوية أن الحارث بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى جنين ونحن حديثو عهد بالجاهلية قال نسرنا معه إلى حنين قال، وكانت كنانة قريش ومن سواهم من العرب لهم شجرة عظيمة خضراء يقال لها (ذات أنواط) يأتونها كل سنة فيعلقون أسلحتهم عليها ويذبحون عندها، ويعكفون عليها يوما قال فرأينا ونحن نسير مع رسول الله سدره خضراء عظيمة قال: فتنادينا من حينات الطريق: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال رسول الله ﷺ: الله أكبر قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال قوم موسى لموسى ﴿قَالُوا يَمْوَسَىٰ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ يَبْهَلُونَ ﴿[الأعراف: ١٣٨] وقد قطع عمر شجرة بيعة الرضوان عام الحديبية حين بلغه أن الناس يأتونها ويصلون عندها.

(٢) كما استغل بالسحر بعض العرب، وقد استختم السحر للعلاج من الأمراض أو التأثير على قلب الرجل. أو التفريق بينه وبين امرأته أو إشعال نار الغضب في النفوس أو إخراج الجن من المجانين ومن انطرايق التي أشار إليها القرآن.

﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ [الفلق: ٤] أي من شر السواحر اللاتي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين عليها.

(٣) واتخاذ حمى لها لا يسلكه راكب أو ماشي ولا ترعى فيه ماشية ولعل تشديد الإسلام في مسألة العثور والأمر بتسويتها والنهي عن البناء عليها واتخاذها مساجد والنهي عن التبرج عليها يدل على ما كان عليه أهل الجاهلية من تقديس للأباء والأجداد وكل من له مكانة عندهم.

عبادة الجن والملائكة:

أما الجن عند أهل الجاهلية فمراتب، فإذا ذكروا الجن خالصاً قالوا جنّي، وإذا أسكن مع الناس قالوا عامر، وإن كان مما يعرض للعبان قالوا أرواح فإن خبث قالوا شيطان فإن زاد على ذلك فهو به رد، فإن زاد على ذلك وقوى أمره فهو عفريت فإذا طهر ولطف وصار خيراً كله فهو ملك.

أهم مواطنهم:

الأماكن الموحشة المظلمة، والأماكن التي لا يسكنها أحد ولا يمشي فيها إنسان (نادراً، والمقابر وقد زعمت العرب أن بعض الأماكن مساكن للجن منها:

قربار وبيرين وعبقر وديار ثمود، ويلاحظ أنها أماكن صحراوية في عقر البادية أو في الأماكن التي باد سكانها ومن العرب الذي عبدوا الجن بنو مليح من خزاعة، وهم شر ذمه قليلون من أهل البوادي.

قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْتُولَاءِ إِنَّا كُنَّا يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِئْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾﴾^(١).

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَكَ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ﴿٢﴾﴾. ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَلْعَنُ الْجِنَّ قَدِ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَلْفَاظَ الْبَاطِلِ أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ

(١) سبأ: ٤٠ - ٤١.

(٢) الأنعام: ١٠٠.

خَلِيلِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾ . وسبب العبادة يرجع إلى الخوف ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ ﴿٢﴾ .

ومما يروى أن العرب كانوا إذا نزلوا واديا ليلا خافوا عيش الجن يرفع أحدهم صوته «إنا عائدون بسيد هذا الوادي» فلا يؤذيهم أحد وتصير لهم الحفاوة بزعمهم. كما كانت لهم استعانة بالجن على زعم أنهم يعرفون الغيب ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدَ اللَّسْتِمِ﴾ ﴿٣﴾ . وقد حاك العرب أساطير كثيرة حول الجن، فصورها ضربا من الحيات وأنها نبات الجن، وأن الجن تحل في بعض الحيوان مثل القنفذ، واعتقدوا أن للجن صوتا سموه الأتف، به تنقل الأخبار، واعتقدوا إمكان الأرواح من الجن، وزعموا أن عمر بن يربوع الحنظلي التميمي كان متزوجا من الغول وله فيها بنون، وأن الجن يتألف من عشائر وكبائر وهم مثل البشر وإلى الجن يتسبب كثير من الأمراض والأوبئة مثل الطاعون والجنون.

كان لدى العرب وسائل للوقاية من أذى الجن منها:

- التغير أي اتخاذ ما ينفر ويقرز ويعلق على الصبي خوف الخطفة والنظرة، ومما ينفر الأقدار وعظام الموتى، ومن طريف ما يمكن أن امرأة نجست ولدها فمات فقالت:

نجسته لا يتفع التجسيس والموت لا تفوته النفوس

- أو يسمي العرب أولادهم بأسماء بعض الحيوانات.

(١) الأنعام: ١٢٨.

(٢) الجن: ٦.

(٣) الجن: ٩.

الاستعاذة بالجن:

وكان أول من تعوذ قومه من أهل اليمن ثم من بني حنيفة ثم نشأ ذلك في العرب فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وتركوهم ومن صور الاستعاذة: أن الرجل كان إذا أراد دخول قرية فخاف أمرها أو جنها وقف على بابها قبل أن يدخلها فنهق نهيق الحمار ثم علق عليه كعب أرنب كأن ذلك رقية من الرباء والجن.

الذبح للجن:

لا سيما إذا اشترى الرجل دارا أو بنى بنيانا ذبح ذبيحة عرفت بـ (ذبائح الجن).

النشرة:

كشف الآراء وإزالة عما به مس - الجن بضرب من الرقية وهي من عمل الشيطان.

الرقية:

قراءة شيء على المريض ثم النفث عليه، أو يحمل شيء مكتوب، ومما حفظته لنا كتب الأرب في إسناد نار الجن (هدابه هدايه، البرق والسحابة، أخذته تمركن، نخطبه تمكن أخذته بإبره فلا يزال في عبرة، جلبته بأرشفة فقلبه لا يهدا جلبته بمبرد فقلبه لا يبرد).

العزيمة:

نوع من الرقي يعزم بها على الجن والأرواح: أي يقسم عليهم.

التائم:

خرز تنظيم وتعقد في العنق ومنها سن التغلب، والهرة (القطعة) ومن الخزرات في
استجلات عطف الرجال: التولة، والتنجلب، والدرديس والقبلة، والعُقرة، والخصيمة
والكُخله. وفي الحديث «من علق قيمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعه فلا ودع الله له».

ويقول أبو ذؤيب:

وإذا المنية أنشبت أظفارها أفيت كل غيمة لا تنفع

عبادة الملائكة: فقد زعموا أنها إناث ﴿لَيْسُنَّ الْمَلَائِكَةُ نَسِيَّةَ الْأُنثَى﴾^(١)، وأنها بنات
الله ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا﴾^(٢)، ﴿فَاسْتَفْتَيْهِنَّ الرِّبَّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ﴾^(٣).

(١) النجم: ٢٧.

(٢) الصافات: ١٥٨.

(٣) الصافات: ١٤٩.

خلاصة الوحدة

نخلص من دراسة هذه الوحدة إلى ما يلي:

- (١) الحنفاء هم الباحثون عن الحقيقة الذين اعتزلوا عبادة الأصنام، ورأوا أن قومهم أخطأوا دين إبراهيم، ومن أشهرهم: زيد بن عمرو بن نفيل.
- (٢) آمن بعض العرب باليهودية، حيث كان الوجود اليهودي مركزاً في منطقتين: بلاد اليمن وبلاد الحجاز (المدينة المنورة) ومن أشهر البطون اليهودية: بنو مريد، وبنو معاوية، وبنو ثعلبة وقد برزت مظاهر التأثير والتأثير بين العرب واليهود في مجالات متعددة.
- (٣) اعتنق بعض العرب النصرانية، حيث كان الوجود النصراني في فلسطين العربية ومنه انتقل على الجزيرة العربية حيث كانت دولة الغساسنة في الشام ودولة المناذرة في العراق على أطراف الجزيرة بالإضافة إلى عوامل التبشير النصرانية والتجارة فزاد نشاط النصارى واعتنقت قبائل عربية النصرانية مثل تغلب وعاملة ولخم وجزام وقضاة وربيعة وتنوخ وكندة وفي بلاد اليمن والبحرين ووصلت النصرانية مكة ومن أشهر من دان بها ورقة بن نوفل.
- (٤) الوثنية: هي عبادة الأصنام وقد ظهرت قديماً قبل رسالة نوح عليه السلام، وأول من أدخل الأصنام عمرو بن لحي، وهو أول من غير دين إسماعيل، وقد شاعت الأصنام عند العرب شيوعاً كبيراً، فلم يخل بيت من صنم يُعبد، يلتمس نفعه، ويدفع ضره.
- (٥) من أشهر الأصنام: وسواع، ويعوث، ويعوق، ونسر، وأعظم أصنام قريش: اللت والعزى ومناة وهبل، واتخذ العرب تلك الأصنام آلهة من دون الله.

وقصدوها بالعبادة والتعظيم.

(٦) كان العربي يؤمن بوجود قوى روحية كائنة في بعض الموجودات، وعبادة الأرواح برزت في أشكال متعددة منها: الكهانة (الشامانية)، والطوطمية (كل أصل حيواني أو نباتي يتجه إليه بالعبادة)، الفتشية (السحر) عبادة الموتى، عبادة الجن والملائكة، ومنهم من أسند الحوادث إلى الدهر وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون.

أسئلة التقويم الذاتي

أولاً: أسئلة المقال:

- س ١: من هم الحنفاء؟ وما سيرة أشهرهم؟
- س ٢: هل حافظت اليهودية على شريعة موسى؟ وما أبرز أماكن الوجود اليهودي في الجزيرة العربية؟
- س ٣: ما مظاهر التأثير بين اليهود والعرب؟
- س ٤: ما مظاهر التأثير بين اليهود والعرب؟
- س ٥: اذكر أهم العوامل التي ساعدت على انتشار النصرانية في الجزيرة العربية.
- س ٦: شاعت الأصنام عند العرب شيوعاً كبيراً. اشرح تلك العرب.
- س ٧: تحدث عن العقائد والعبادات الوثنية في الجزيرة العربية.
- س ٨: اذكر أبرز أشكال عبادة الأرواح إجمالاً.
- س ٩: ماذا تعرف عن الكهانة عند العرب؟
- س ١٠: تحدث عن عبادة الجن، وعلاقة العربي بالجن.

ثانياً: أسئلة الصواب والخطأ:

ضع علامة «✓» أمام العبارة الصحيحة، وعلامة «x» أمام العبارة الخاطئة:

- ١- من أشهر الحنفاء ورقة بن نوفل. ()
- ٢- أول من أدخل الأصنام عمرو بن لحي. ()
- ٣- من الذين آمنوا بالنصرانية زيد بن عمرو بن نفيل. ()

ثالثاً: أسئلة الاختيار من متعدد:

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- ١ - الحنفاء هم الذين (آمنوا بالنصرانية - اعتزلوا عبادة الأصنام).
- ٢ - تركز الوجود اليهودي في (مكة المكرمة - المدينة المنورة).
- ٣ - من أشهر أصنام قريش (سواع - هبل).

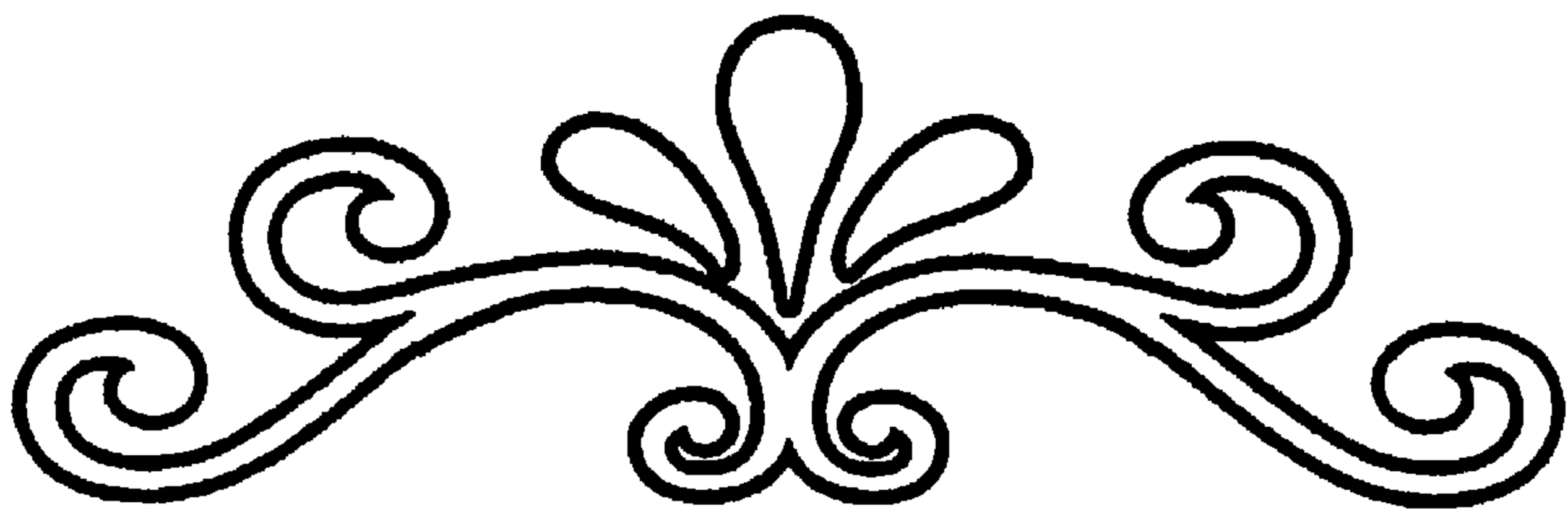
النشاط التعليمي للوحدة التاسعة

عزيزي الدارس:

حتى تكتسب المزيد من المعلومات حول الموضوعات
الواردة في هذه الوحدة عليك أن تقوم بإنجاز
النشاط التعليمي التالي:

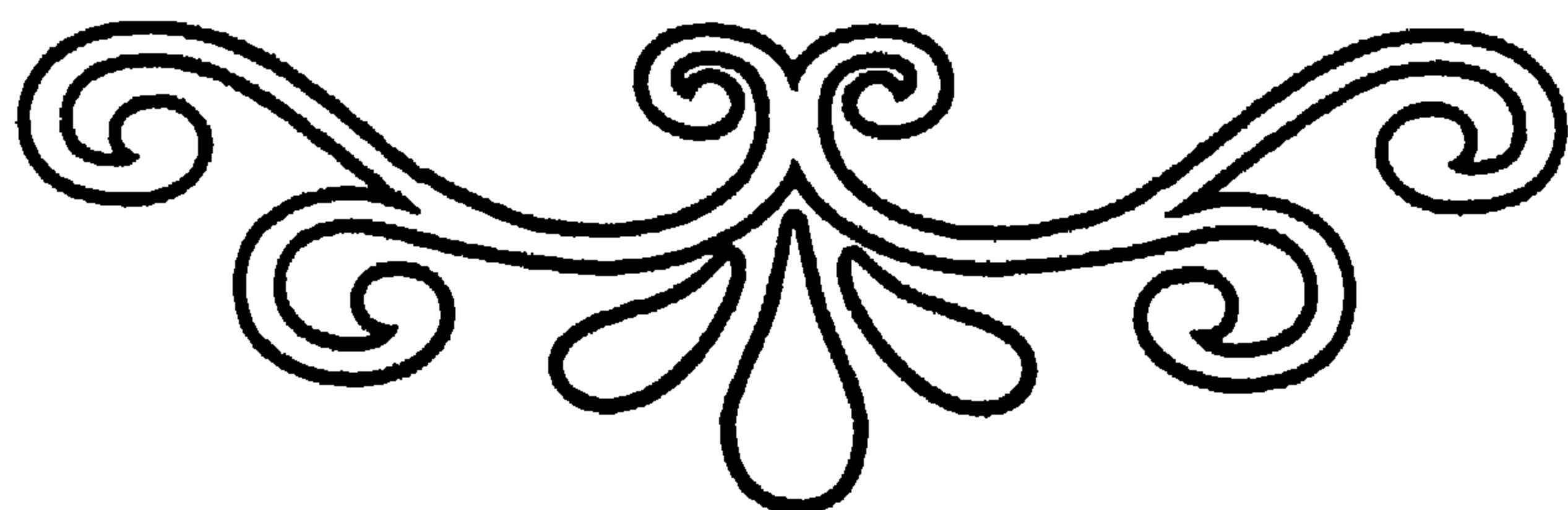
اكتب بحثاً في:

- مكانة المرأة في الجاهلية.

الوحدة العاشرة

الأديان الوضعية قبل الإسلام

محتويات الوحدة العاشرة

- أديان الفرس.
- أديان الهند.
- أديان الصين.
- أديان اليونان.
- أديان المصريين القدماء.

أهمية دراسة الوحدة:

عزيزي الدارس: تبرز أهمية دراسة هذه الوحدة من خلال تناولها

لجملة من الأديان الوضعية في بلاد الشرق وفي بلاد الغرب، فتدرس أديان بلاد فارس والهند والصين ومصر كما تدرس أديان بلاد اليونان، ولعلنا في صفحات تلك الوحدة ندرك فشل الإنسان بعيدًا عن الوحي الإلهي في إيجاد دين صحيح، يُقيم العدل ويُقرر المساواة، فالأديان الوضعية - في مجملتها - دعوة إلى الطبقية، وصورة من صور الخرافة والوثنية.

والمسلم حين يُطالع تلك الأديان لا يملك سوى شكر الرحمن، الذي هداه للإيمان.

الأهداف التعليمية:

عزيزي الدارس: يُرجى منك بعد دراستك لهذه الوحدة أن تكون
قادرًا على أن:

- ١- تُعرّف أديان الفرس.
- ٢- تُعرّف أديان الهند.
- ٣- تُعرّف أديان الصين.
- ٤- تُعرّف أديان اليونان.
- ٥- تُعرّف أديان المصريين القدماء.

أولاً: أديان الفرس:

انحرفت فارس عن عبادة الله تعالى التي أرسل بها رسوله، وكانت المجوسية أو المثنوية هي العبادة السائدة التي تقوم على الإيمان بإله للنور وإله للظلام، ومسائل المجوس تدور على قاعدتين:

إحدهما: بيان سبب امتزاج النور بالظلمة (المبدأ).

الأخرى: سبب خلاص النور من الظلمة. (المعاد).

لقد اعتقدت فارس في إلهين أصليين اثنين مدبرين قديمين خالقين تقسمان الخير والشر يسمون أحدهما النور (يزدان) والآخر الظلمة (أهرمن) بامتزاجهما نشأ الكون، وبافتراقهما ينتهي.

وقد انتشرت في فارس مذاهب دينية متعددة منها:

١- الزرادشتية: نسبة إلى زرادشت بن يورشب الذي عاش في القرن السادس قبل الميلاد، ت ٥٨٣ ق. م، وهو شخصية رئيسية في الجانب الديني الفارسي القديم، وقد اختلف الباحثون حولها اختلافاً كبيراً، لكن الشاهد أن طبيعة مذهبه الديني في تلك الفترة التي سبقت ظهور الإسلام قد انحرفت انحرافاً كبيراً حيث قدست النار واتخذت قبلة، وبنيت لها الهياكل والمعابد، ولما أمر زرادشت بعدم تدنيس العناصر الأربعة: النار والهواء والتراب والماء، فمن الطريف أن إنتاجه حتى اليوم عندما يموت أحدهم لا يحرقونه لأن النار مقدسة، مع اعتقادهم بنجاسة الجسد، ولا يلقونه في الماء حتى لا يدنس، ولا يدفونه في التراب مخافة تدنيسها فهي مصدر أرزاقهم وأقواتهم ولا يجوز أن تودع في بطنها تلك الجثث الملوثة.

من أجل ذلك يضعون أجسادهم حين الموت على قمم أبراج عالية (أبراج الصمت) وتحمل هذه الجثث نهاراً على نعوش من حديد ثم تلقى فيها لتأكلها الطيور، ويقوم بهذا العمل طائفة معينة.

٢- المانوية: أصحاب ماني بن فاتك الذي ظهر في القرن الثالث الميلادي، أحدث ديناً بين المجوسية والنصرانية، وكان ظهوره رد فعل عنيف للحياة الماجنة في المجتمع الفارسي، وحاول أن يستعجل فناء العالم وتخليص النور من الظلام ورجوع كل شيء إلى أصله؛ فدعا إلى تحريم النكاح وقطع النسل؛ فحرض الكهنة بهرام الأول على قتله نحو سنة ٢٧٧م، فقتله بهرام قاتلاً:

«إن هذا خرج داعياً إلى تخريب العالم فالواجب أن يبدأ بتخريب نفسه قبل أن يتهياً له شيء من مراده، ولكن تعاليمه لم تمت بموته، بل عاشت إلى ما بعد الفتح الإسلامي، وزعم أبو سعيد المانوي من رؤساء المانوية سنة ٢٧١هـ (القرن الثالث الهجري) أن مدة المراج (بين النور والظلمة) اثنتا عشرة ألف سنة، مضى منها أحد عشر ألفاً وسبعمئة سنة، وأن الذي بقي إلى وقت الخلاص ثلاثمائة سنة!!!».

٣- المزدكية: أصحاب مزدك الذي ظهر في القرن الخامس والسادس الميلاديين وكانت دعوته رد فعل لدعوى ماني، وأعاد الزرادشتية، وكان ينهي الناس عن المخالفة والمباغضة والقتال، ولما كان أكثر ذلك إنهما يقع بسبب النساء والأموال، فأحل النساء وأباح الأموال، وجعل الناس شركة فيها كاشتراكهم في الماء والنار والكلاء، وحظيت هذه الدعوة بقبول عام وخاص في المجتمع الفارسي حتى انقسمت فارس (إيران) كلها في فوضى جنسية وصار الرجل لا يعرف ولده، ولا المولود أباه وفسد الحياة حتى قام كسرى أنو شردان بقتل مزدك سنة ٥٢٩م تقريباً.

خلاصة القول: أن الدين الفارسي في أشكاله المختلفة ومذاهبه المتعددة لم ينجح في صياغة الحياة الفارسية بشكل جيد بقبول، فقد فشل في إيجاد نظام للأسرة، ودستور للأمة، وأصبح أهل فارس لا فرق بينهم دين الوثنيين والإباحيين في الأخلاق والأعمال!

ثانيًا: أديان الهند،

كانت الهند من مستهل القرن السادس الميلادي تساهم مع جاراتها في الانحراف الديني والتدهور الأخلاقي والاجتماعي الذي عمَّ العالم قبل ظهور الإسلام، وامتازت الحياة الهندية عن غيرها بالآلهة الكثيرة التي لا نظير لها والشهوة الجنسية الجامحة ونظام الطبقات المقدس الجائر.

١ - أما عن تعدد الآلهة فقد أصبح كل شيء في الحياة إلهًا يعبد، وارتقت صناعة نحت التماثيل في ذلك العصر وعكفت كل الطبقات على عبادة الأصنام التي تختلف قيمتها بما يتناسب مع إمكانات المشترين، فالآلهة في الأسواق تباع ويفاصل في أثمانها إلى اليوم في جميع البلاد، والمعتقدات الهندية في الهند وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة.. ولكل شخص الحق في اختيار صنمه ومن أعظم العبودات في بلاد الهند (البقرة) وفي الكتب المقدسة (الويدات) حديث عن قدسية البقرة والصلاة لها، ومن الطريف أن أعظم شخصية هندية معاصرة وهو المهاتما غاندي عندما يرى بقرة لا يعدها حيوانا لأنه يعبد البقرة وسيدافع عن عبادتها أمام العالم أجمع ويذكر أن أمه البقرة تفضل أمه الحقيقية من عدة وجوه، فالأم الحقيقية ترضعنا مدة عام أو عامين وتتطلب منا خدمات طول العمر نظير هذا، ولكن أمنا البقرة تمنحنا اللبن دائمًا، ولا تتطلب منا شيئًا مقابل ذلك سوى الطعام العادي، وعندما

تمرض الأمر الحقيقية تكلفنا نفقات باهظة، ولكن أمانة البقرة فلا نخسر لها شيئاً ذات بال، وعندما تموت الأم الحقيقة تتكلف جنازتها مبالغ طائلة، وعندما تموت أمانة البقرة تعود علينا بالنفع كما كانت تفعل وهي حية، لأننا ننتفع بكل جزء من جسمها حتى العظم والجلد والقرون.

ويمضي غاندي قائلاً:

«أنا لا أقول هذا لأقلل من قيمة الأم، ولكن لأبين السبب الذي دعاني لعبادة البقرة، إن ملايين الهنود يتجهون للبقرة بالعبادة والإجلال، وأنا أجد نفسي واحداً من هؤلاء الملايين».

٢- أما الشهوة الجنسية الجاححة فلقد ارتبطت بالفكر الديني وتزاوج الآلهة واختلاط الجنسين من الآلهة، إضافة إلى عبادة آلهة التناسل لبعض الآلهة وتصويرها في صورة بشعة واجتماع أهل البلاد عليها من رجال ونساء، ويضاف إلى هذا أن بعض الفرق الدينية دعت إلى عبادة النساء العاريات، وعبادة الرجال العراة، وكانت المعابد أماكن للدعارة بين الكهنة والراهبات والزائرات، وتنافست قصور الأغنياء في هذا المجون وركوب كل فاحشة، وعمت الخلاعة والفجور الحياة الهندية.

٣- أما نظام الطبقات فقد قسم قانون (منوشاستر) أهل البلاد إلى أربع طبقات على النحو التالي:

الطبقة الأولى طبقة البراهمة: وقد خلقت من فم الإله برهمي وهذه الطبقة امتيازات خاصة لأنهم أفضل الخلق وسادة الأرض وهم طبقة الكهنة ورجال الدين الذين لهم

كل الحقوق وليس عليهم واجبات سوى تقديم النذور للآلهة وأخذ الصدقات وتعليم الكتب المقدسة.

الطبقة الثانية طبقة سزي (الكاشتريا): خلقت من ذراع الإله برهما وساعده فهم رجال الحرب والدفاع عن أمة البلاد الداخل والخارج والتصدق وتقديم النذور مع حراسة الناس.

الطبقة الثالثة (ويش): الذين خلقوا من فخذ الإله برهما، وعليهم القيام بأعمال التجارة والزراعة والرعي.

الطبقة الرابعة طبقة الشودرا: الذين خلقوا من رجل برهما وليس لهم إلا الخدمة فهم طبقة المنبوذين الذين لا عمل لهم إلا خدمة البراهمة بالإضافة إلى الطبقات الأخرى، وتعد طبقة المنبوذين أخط من البهائم وأذل من الكلاب وليس لتلك الطبقة حق التملك، وقد جاء في قانون منو «إذا مدَّ أحد من المنبوذين إلى برهمي يدا أو عصا ليطش به قطعت يده.. وإذا همَّ أحد من المنبوذين أن يجالس برهميا فعلى الملك أن يكون إسته وينفيه من البلاد..».

إن نظام الطلقات في الفكر الهندي من صنع الإله، وتبعاً لهذا فهو نظام مقدسي فلا يجوز لأحد أن يخالفه، أو يحاول تغييره، بل على كل فرد الالتزام به (في الحقوق والواجبات والزواج والتعليم والخدمة والعمل..). ولقد حاولت بعض العقول الهندية الثورة على نظام الطبقات، ففي القرن السادس قبل الميلاد ظهرت الجنية والبوزية كرد فعل لهذا النظام الجائر لكنه العجيب أن المعركة انتهت في نهاية الأمر لقبول نظام الطبقات الهندوسي حيث فشلت الجنية في مقاومتها لهذا النظام واضطرت لقبوله بشكل

— ما — أما البوذية فقد غادرت الهند ثمنا لتلك الثورة، وقد دخلها فيما بعد هذا النظام بشكل عملي وإن أنكرته نظريًا.

إن الحياة الهندية ذات طبيعة خاصة يعتقد أصحابها أن الحياة الدنيا تعاسة، والعيش فيها عذاب، ولأن من الخلاص عن طريق الزهد حتى ينمو الإنسان من آلام وجوده على ظهر هذه الحياة الدنيا!!!

ثالثًا: أديان الصين:

كانت الصين وسائر البلاد الآسيوية عموماً في عصر التكوين السياسي، فقد أثرت بلاد الثبت الواسطة سنة ٦٠٧ م، أما الصبية فتعود وحدثها تحت لواء أسرة سوى تم تصيها القوضى حتى حكمت أسرة تاريخ الصين من سنة ٦١٨ إلى ٩٠٦ م وحملت هذه الأسرة البوذية والكونفوشيوية والطادية (الداوية) إلى اليابان وكوريا، وقد بذلت هذه الأسرة جهداً كبيراً في إدخال المغول تحت سلطان العين، وضمت إليها أراضي واسعة في وسط آسيا، انتشرت في العين معبودات كثيرة يأتي على قمته:

أ- عبادة الآلهة الأسمى: الإله السقامي الذي كان يعبد الإمبراطور العيني وحده ثانياً عن أفراد الشعب، وهم بدورهم يعبدون الإمبراطور، وقد انتقل ذلك أيضاً إلى بلاد اليابان التي انتشرت فيها الداوية وعبادة الشنتو (عبادة الإمبراطور).

ب- عبادة الأرواح: حيث عبد العيون كل شيء له روح أو ما يعتقد أنه رمز لذلك، نعبدوا الشمس والقمر والنجوم إلى آخر الكواكب التي في السماء، وعبدوا الجهاد والأحجار والأشجار التي في الأرض، كما أخذتها آلهة ذكوراً وإناثاً.

ج- عبادة الأسلاف: من الآباء والأجداد والأبطال والراحلية السابقين، وقام

الصينيون بطاعة لوحة ينقش على وجهها اسم الشخص الذي تمثله، ونحفظ هذه اللوحة في دار الأسرة عقب الوفاة ثم تنتقل بعد ذلك إلى هيكل أسلاف القبيلة أو الأسرة وتقدم لها القرابين والطقوس الخاصة.

وقد حملت أسرة تانج على إشاعة السحر والشعوذة لكسب التأييد الشعبي وهي تحمل رعاية وحماية الأديان القالية:

البوذية:

تنسب البوذية إلى أحد أفراد طبقة الكشترية ويعرف باسم سدهاتا (نموتاما) الذي نشأ في أسرة غنية مترفة لكنه لم يستسلم للشهوات، وحاول أن يصل إلى معرفة سر الكون فودع الحياة الناعمة ولجأ إلى التقشف وألقى بجسمه بين الحرمان لعله يصل إلى غايته لكنه لم يحقق مراده فعاد إلى طعامه وشرابه وكسائه والعناية ببدنه دون أن يعدل عن تفكيره، وبينما كان يمشي وحيداً مال إلى شجرة في إحدى الغابات؛ طاب له المقام في ظل الشجرة؛ فحدث ما كان يتمناه، وأشرق عليه أنواع المعرفة وأبصر ينابيع الحياة، وصار يعرف (بوذا) أي العارف المستيقظ والعالم المستنير! يقول عن نفسه: «لما أدركت هذا تحررت من الهوى، تحررت من شرور الكون الأرضي، تحررت من شرور الخطأ، تحررت من شرور الجهل، وتيقظ في التحرر شعور التحرر وشعور عدم تكرار المولد...».

لقد نال بوذا النجاة (البر فانا) وأحدث له الخلاص والوصول إلى أعلى درجات الصفا والروحاني، وإنقاذ نفسه من تكرار المولد (تناسخ الأرواح). ونجح بوذا في نشر دعوته داخل الهند وخارجها فأمن بها الصينيون واليابانيون وكثير من شعوب جنوب شرق آسيا ولا تزال البوذية قائمة حتى اليوم.

تقوم الفلسفة البوذية - مع تطورها - على القواعد التالية:

- لم يعن بوذا بالحديث عن الآله، ويرى بوذا أن الإنسان صانع حياته، وينصح أتباعه بقوله: (لا تعتصموا بملاذ خارجي، ولا تحتّموا بغير أنفسكم).
 - لقد أهمل بوذا عقيدة الألوهية، لكن أتباعه من بعده اعتقدوا ألوهيته وصار تمثال بوذا إلهًا يضاف على الآلهة المتعددة في الهند والصين واليابان وبلاد جنوب شرق آسيا في تايلاند وسنغافورة وإندونيسيا وماليزيا ونيبال.. فالبوذية وثنية في مجال العقيدة، ملحدة في جانب الإيمان.
 - التخلص من التناسخ وتكرار المولد عن طريق التطهير واتباع الشعب النجاني التي ذكرها بوذا وهي (الاعتقاد - العزم - القول - العمل - العيش - الحمد - الفكر - التأمل) موصوفة بلفظ (الصحيح) أي الاعتقاد الصحيح ولا ندري أي اعتقاد هذا، ينكر الألوهية، أو يتخذ صاحب المذهب إلهًا بعد وفاته ويضع له تمثالًا، أن يكون اعتقادًا صحيحًا.
- البوذية ثورة على الهندوسية، وليس فيها إلا كاهن معلم له وظيفة الوعظ والإرشاد فقط، والبوذية سلبية بكل ما تحمله الكلمة به معنى فليست مهتمة بشئون الحياة، وليس فيها نظام دولة أو أسرة أو قانون، وليس فيها نظام للصلاة أو العبادات بوجه عام، وهي تشجع العزلة، وتبني المعابد من أجلها، التي لا يمارس فيها شيء من العبادات سوى الزهد والحرمان من متع الحياة.

الكونغوشيوسية:

نسبة إلى كونفوشيوس الذي ظهر في القرن السادس قبل الميلاد ٥٥١ ق. م في بلاد الصين في ولاية (شانبتونج) وتبرز أهم أفكار الكونغوشيوسية فيما يلي:

أ- صرف النظر من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بالدنيا، وتجنب البحث عن الأمور الغيبية (الميتافيزيقا)، والتركيز في البحث عن الإنسان وسعادته في الأرض.
يقول كونفوشيوس في تعاليمه: «لا حاجة بالناس أن يشغلوا أنفسهم بالله في سمائه أو بالحياة الأخرى».^(١)

ب- لأن التدين فطرة، فقد اعتقد الصينيون بوجود الإله الأعظم وغيره من الآلهة الأخرى من مظاهر الطبيعة كالسما والارض وغيرها وتقديس الأرواح للآباء والأجداد وتجاوزوا فكر كونفوشيوس فقدسوا وعبدوه وقدموا إليه القرابين وأقاموا له المعابد، ويوجد في كل بيت من بيوت الكونفوشيوسية معبد لأرواح الأموات وآلهة المنزل ومن أصول الأديان الصينية عبادة الملائكة وهم عند الصينيين كثيرون جدا فالشمس والقمر والسحاب والمطر والجبال والأنهار ونحو ذلك من الكائنات يكون لكل واحد منها ملك يعبده الناس ويستعينون به، ولكن عبادة ملائكة الأرض والجبال والأنهار مخصوصة بالأمراء وحدهم، كما أن عبادة السماء مخصوصة بالملك وحده.

ج- الحاكم مفوض من قبل الله أو السماء، ورغم تأكيد كونفوشيوس على أن هذا التفويض ليس أبدياً وإنما هو مرتبط بصلاح الحاكم وعدله، إلا أن فكرة التفويض الإلهي دفعت الحكام إلى إخضاع الشعب وعدم خروجه عليهم.

د- تختلف الطقوس والعبادات باختلاف من يقوم بها فلا مساواة بين الجميع في

(١) اسم كونفوشيوس: كونج جيو Kung chiu ولقبه جونج ني Chung Ni وهو مشهور عند عامة الصينية بـ كونج نو تس Kung Fu Tsze أي الأستاذ كونج وحرفه الغريون فصار شهيراً عندهم بـ كونفوشيوس Confucius.

أدائها واحتلت الموسيقى مكانا بارزا في فكر الكونفوشيوسية وتنفق على الموسيقى أموالا طائلة.

هـ- التركيز على الإصلاح السياسي والاجتماعي والأخلاقي لإقامة مجتمع تسوده الفضيلة، ويتبادل أفرادها الحقوق والواجبات، لكن بمرور الوقت غدت الكونفوشية ديانة بعد أن كان مذهب للإصلاح في الأساس.

و- بالتأمل في ذلك المذهب الإصلاحي - مع تقديرنا واحترامنا لكثير من مبادئه التي تقوم على الإحسان إلى الوالدين واحترام الكبار والمروءة ومكارم الأخلاق إلا أنه مذهب قاصر مبتور يفصل بين عالمين، أو بين الدنيا والبعث والآخرة، فالكونفوشيوسية تعتقد الجزاء في الدنيا، ولا يسألون عن مصير الروح بعد الموت حيث لا تعتقد بالجنة والنار، وإنما تبقى الأرواح مع أفرادها أسرتها، وحين سأل أحد تلامذة كونغوسوس عن الأرواح والممات، أجابه بقوله: لم تقدر على خدمة الأحياء فكيف تقدر على خدمة الأموات؟ ولم نعلم الحياة فكيف نعلم الممات؟!

وحين حاول اللاحقون معالجة هذا القصور بعيدا عن هداية الوحي اخترعوا عبادات وطقوسا وثنية قدست التماثيل، وعظمت الأصنام وصارت الآلهة تباع في الأسواق، تتفاوت أثمانها بتفاوت أحجامها ونوعها وقيمتها!!!

الطاوية (الداوية) (التاوزمية) (التاوية):

لا يزال في الصين بضعة ملايين من البيوت، لا يستطيع الإنسان أن يدخلها إلا إذا مرّ في ممرات ملتوية قبل أن يجد أول حجرة من حجرات البيت، أو إلا إذا التقى في واجهة البيت بغابة كثيفة الأشجار قائمة، حتى ولو كانت مرسومة على لوحة عريضة؛ لينحدر بعدها في الممرات الجانبية للبيت، وأصحاب هذه البيوت يسمون (الداويين)

والسر في عملهم هذا هو صد الشياطين والجن والمردة وأرواح الشر عن دخول البيت.

وفيما يلي تعريف بهذا الدين:

١ - أسسه لاو- تس (تزو) Lao- Tsu، ومعناه الفيلسوف الكبير أو (المعلم القديم) في القرن السادس قبل الميلاد وكان معاصرًا لكونفوشيوس، إلا أن (لاو) ولد قبله وقد تأثر به كونفوشيوس واستفاد منه ووصفه بالتين!

وقد عمل لاو أمينًا للمحفوظات في المكتبة الامبراطورية حتى قرر الهجرة والعزلة وهو في التسعين من عمره، لكن حارس الإقليم في (لوريانج) لم يسمح له بالعبور - وقد عرف مكانته - إلا إذا سجل أفكاره، فاستجاب لاو- تس له، وألف كتابه (داو رتبه - كينج) أي كتاب العقل والفضيلة في خمس وعشرين صفحة.

٢ - ومن أهم الأفكار التي تؤمه بها الداوية ما يلي:

أولاً: (داو Tao) هو البداية العظمى لجميع الأشياء في العالم، ومعنى Tao طريقة التفكير أو الامتناع عن التفكير، ذلك أن الداويين يرون أن التفكير يفيد الحياة أكثر مما ينفعها، وأن الالتجاء إلى العزلة والتقشف والبساطة والتأمل الهادئ في الطبيعة هي الطريقة المثلى في الحياة.

ثانيًا: ليس العلم فضيلة، بل إن السفلة قد زاد عددهم من يوم أن انتشر العلم، وليس العلم هو الحكمة، وشر أنواع الحكومات حكومة الفلاسفة، والعاقل من يتبعد عن التعقيد الحضاري، ويختفي بين أخصان الطبيعة.

ثالثاً: إن أول واجب على الناس الذين يريدون أن يحيوا حياة فاضلة هو الإيمان بـ (داو) أي طريقة الله، وأن الدنيا هي التي ستعنى بنفسها بعد ذلك.

رابعاً: تحريم القتل على وجه الإطلاق، وقتل المجرمين لن يكون طريقاً للقضاء على الجريمة، والطريقة الوحيدة لجعل الناس خيرية صالحين هي بمعاملتهم برفق في كل وقت، والرجل الصالح حقا يجب جميع الناس ولا يكره أحد قط.

خامساً: الإيمان بمعبودات لم يذكرها لاو- تس، كعبادة التنين والفئران والثعابين، والإيمان بالسحر، والاعتقاد في كل أرواح (الشياطين...) الشر وأصبح للسحرة والكهنة سلطان كبير.

سادساً: الاهتمام بإطالة العمر، والإبقاء على الشباب، والإسراف في استعمال نوع من الشراب (أكسير الحياة) لتحقيق ذلك، والعجيب أن المداوين لا يزالون يعبدون الرجل الذي اخترع ذلك الشراب واسمه (تشانج - تاو - لينج) حتى اليوم، وقد كان البحث عن وسيلة للإبقاء على الشباب سبب في تقدم الطب العيني قصر عن السحر والشعوذة والدجل.

ثالثاً: أديان اليونان:

الحديث عن الرومان مرتبط بالوقوف على معرفة اليونان وإذا ذكرنا اليونان، ذكرنا الفلسفة، حيث يزعم كثير من الباحثين أن اليونان هم أساتذة العالم القديم والأوسط والحديث، وهم رواد النزعة العقلية في العالم وطلائعها، وأن ما ابتدعه العقل اليوناني هو معجزة خارقة للعادة وعبقورية فذة لا نظير لها.

ويؤكد الباحثون أن الرومان رغم انتصارهم على اليونان، إلا أن اليونان احتفظت بها زمنًا أسرا، ومع ظهور النصرانية أصبحت الفلسفة اليونانية سندًا للتعاليم النصرانية، واللغة اليونانية أدواتها المعبرة عنها في جميع أنحاء العالم.

والمنصف لأحوال اليونان الدينية والعقلية لا يجد هذا الإعجاب المبالغ فيه فإن أحوال اليونان الدينية تمثل سذاجة العقلية اليونانية وتفاهتها وطرافها حيث ساءت الوثنية، وعمت مظاهر الألوهية سائر الحياة اليونانية، فلكل أسرة يونانية إلهها الخاص توقد له في البيت النار، وتقرب له القربان من الطعام والخمر قبل كل وجبة، كما كانت لكل جماعة إلهها الخاص وكانت كل مدينة تحتفظ على الدوام بنار مقدسة موقدة عند مذبح عام في بهو المدينة، ولكل شيء إله، فالآلهة في بلاد اليونان تشغل كل شيء، ولها مكانة عظيمة في حياة اليونان، وليس هناك دين يقرب آلهته من البشر قرب آلهة اليونان فطبيعة الآلهة كطبيعة البشر، لا يختلفون عنهم إلا في القدرة والخلود، ومع ذلك فليس للآلهة دخل بخلق الكون، فالكون مخلوق من قبلهم، والآلهة يتزاوجون ويتناسلون، ومنهم الذكور ومنهم الإناث وغالبًا يحدث غرام بين الآلهة والبشر، ويثمر عنه أولاد سفاحًا فهذه ربة الجمال وإلهة الغرام (فينوس) تهيم حبا وغراما بالشباب الصغير (أدونيس)، وقد ينشأ بين الآلهة خلافات وخصوصيات، والآلهة اليونانية تختلف وظائفهم وتتنوع أعمالهم، ولكل إله ميزة خاصة، وعمل تميز، وهناك آلهة السماء، وآلهة الأرض، وآلهة الخصب، والآلهة الحيوانية وآلهة ما تحت الأرض، وآلهة الأسلاف والأبطال وعبادة الموتى، والآلهة الأولمبية وكان على رأس تلك الآلهة زيوس (زفس)، وهيرا زوجة وبتون وهيديز (بلوتو) وأطلس وفولكان وهرقل وباخوس ومارس وأبوللو وديانا وأثينا وفينوس.

وعمت الأساطير معتقدات اليونان، فلكل إله عندهم أسطورة، ولكل حدث عندهم حديث مستملح وخبر عجيب.

كما عمت الخرافات والسحر والأباطيل حياة اليونان، فاعتقد اليونان في الأرواح والشياطين والعفاريت التي لا حصر لها وكان عليه أن يقيم الاحتفالات السحرية ليتقي شرها، كما كان التخفي والأسرار من أقوى عناصر الدين عند اليونان وتميزت عبادتان بالأسرار التي لا يعرفها إلا المطلقون العارفون بها وهي عبادة اليوسيس، وعبادة أورفيوس.

ومما قريب من الأساطير والأسرار العرافة، حيث كان العرافون يتنبأون بالمستقبل بالنظر في النجوم وتأويل الأحلام وبحث أحشاء الحيوان وزجر الطيور هذه هي أحوال اليونان الدينية: وثنية وأساطير، وخرافات وأباطيل، وأسرار وتنجيم.

فإذا أدركنا أن الفلسفة ولدت في أحضان الدين، ومنه انبعشت أدركنا أن أهل اليونان لم يكن لهم أن يفكروا فيما يغضب الآلهة أو يخرج على مألوف الناس الديني!

آلهة في الأسواق:

يقول الدكتور رؤوف شلبي رحمه الله في كتابه: «مر تاريخ مصر بمراحل عدة وتبعها لتبادل الغلبة بين الكهنة والملوك فقد حدثت أنواع من المد والجزر فيما يتعلق بأنماط التدين، فكان للدين أثر في السياسة حيناً، كما كانت السياسة ذات أثر في نوع التدين أحياناً كذلك..»

ويمكن أن نقسم الصراع بين أنماط التدين والتعبد في مصر القديمة إلى أربعة أنماط:

النمط الأول: الطوطمية.

النمط الثاني: التثليث الإنفرادي.

النمط الثالث: الصراع بين الآلهة: رع - آمون - أتون.

النمط الرابع: التوحيد.

أولاً: الطوطمية:

الطوطمية: كلمة لاتينية أصلها Totem نسبة إلى هذا النظام الذي يسمى Totemisme وهو نظام تديني يرجع إلى تقاليد بدائية اتخذتها الأمم الغائرة في بطون التاريخ لها نظاما.. إذ جعلت بعضا من الحيوانات أو النباتات رمزا لها ثم لقبًا لجميع^(١) أفرادها ثم قدسته وعبدته.

وقد عني المستشرقون بهذه الدراسة فصدر أول كتاب بالإنجليزية عام ١٧٩١ م ألفه في لندن الكاتب الإنجليزي Johmlong الذي كان يعمل مترجما في الشركة الهندية.

والطوطمية سواء كانت تقديسًا أو رمزًا وشعارًا فهي عبارة عن تصور خاطئ مفهوم الأولوية في صورة مادية سواء كانت نباتًا أو حيوانًا أو طيرًا..

وقد أراد الدكتور «محمد غلاب» رحمه الله تعالى أن ينفي عن التدين المصري قبل الأسرات مفهوم الطوطمية، فأتعب نفسه كثيرًا وأطال الحديث بين مناقشات ومجادلات ليفسر وجود عجل أبيس والقط، ولكن الاكتشافات الحديثة التي قام بها العلماء لا يجعلون للغة قدرة على تأويل تلك الأنماط الطوطمية.

(١) القاموس المصري ص ٧٤١ راجع نشأة الدين دكتور على سامي ص ٩٠ - ١٥١ راجع كذلك دكتور على عبد الواحد في كتاب الطوطمية ص ٧ - ٩ نشر دار المعارف.

ففي أكتوبر سنة ١٩٣٧ م اكتشفت في منطقة «أبويس» مقبرة عظيمة للعجول المقدسة وبجوارها مقبرة أخرى تحتوى على نحو ٦٠ حجرة للطيور المقدسة: كالصقر، وأبي قردان، وقد وجد أن توابيت العجول مصنوعة من الجرانيت وعليها نفوش.

ولقد سبق أن اكتشفت مقابر للعجول في سقارة وأرمنت غير أن توابيتها لا تحمل نقوشا فهذا يكشف الأخير في منطقة «أبويس» يفيد أن المصرية القديمة كانت يسلك في بعض أنماط تدينها الطوطمية.

ولقد عثر في هذه المقبرة كذلك على تابوت باسم الملك «نختانيو» أحد ملوك الأسرة الثلاثين وهي الأسرة الفرعونية الأخيرة.. مما يدل على أن الطوطمية حلب مرة أخرى بعد التوحيد الذي دعا إليه أمنتب الرابع في الدولة الحديثة- الأسرة الثامنة عشرة.

بل إنه وُجد في شمالي المقبرة مقبرة أخرى تحتوي على عدة حجرات منها نوابيت صغيرة من حجر خمر الأبيض وبها مومياء للطيور المقدسة، ومعها أوان فخارية بها بيض محنط، وقد عثر داخل تلك الطيور على تمائم وعقود مصنوعة من الذهب والأحجار الكريمة النادرة، وهي ما كان يقدمه أفراد الشعب قرباناً لها، وهي لا شك تدل على درجة تقديس هذه الطيور في نفوس القدماء المصريين.

إذن الطوطمية كانت نمطاً من أنماط التدين المصري القديم وشأن مصر القديمة في ذلك شأن الإنسان القديم في أي بقعة من العالم.

وليس يلزم أن ينبري الدكتور محمد غلاب رحمه الله للدفاع عن هذا النمط بتفسيرات لا تسعفها حقائق الاكتشافات الحديثة^(١).

(١) راجع الفلسفة الشرقية للدكتور محمد غلاب ص ٢٧ - ٣٤.

عجل أبيس:

عجل أبيس هذا من أهم معبودات القدماء المصريين، كانت مواصفات خاصة: كان يشترط فيه أن يكون أسود الجلد، فيه نقط بيضاء وفي جبهته شامة بيضاء مثلثة الشكل.

يوم أن يعثروا عليه يعتبرونه عيدًا، كما أن موته يشكل حزنًا عامًا ويستمر معها طال الزمن إلى أن يجدوا غيره. وتقديسه جعلوا له كهنة وخدامًا يقومون بنظافته وإعداد فراشه وفي أيام عيده يخرج وسط الكهنة ليتبرك الناس به. ولهذا العجل مقبرة هائلة بسقارة تعرف باسم «السرابيوم» وهي مقبرة تحتوي على توابيت ضخمة دقيقة الصنع وقد يدهش الإنسان لما يجده فيها من طوطمية بالغة الحد في الإسراف التديني.. وما هو بدين.

ولقد نشأت هذه الطوطمية بعد توحيد سابق وقد تعددت الطوطمية نظرًا لتعدد الإمارات والمقاطعات والمدن قبل توحيد مينا قطري الوادي. فإن مصر قبل تأسيس الأسرات كانت مفككة ثم تجمعت في مملكته: العليا والسفلى.. وكانت المملكة السفلى تتخذ رمزها حزمة من نبات البردي وكانت النحلة رمزًا للملك وكان تاجه أحمر.. وكانت عاصمة هذه المملكة بوتو في شمال الدلتا.

وكانت المملكة العليا قد جعلت الزئبق رمزًا لها ورمز الملك نوع من النبات الجنوبي وتاجه طويل أبيض.. وكانت عاصمتها نخب. وتاريخ هذه الحقبة مجهول تمامًا.. اللهم إلا بعض النقوش التي وجدت على حجر «بلرم» خاصة بأسماء الملوك الذين حكموا هذه الممالك قبل عصر الأسرات.

وحول التدين في هذه المرحلة يقول الدكتور محمد غلاب:

كان المصريون في عصور ما قبل التاريخ يعبدون آلهة كثيرة، كان لكل جهة إله خاص تصوره كيفما شاءت لها عقليتها.. وتقدم إليه القرابين ما تستطيع تقديمه^(١).

من كل هذا نخلص إلى:

- أن الطوطمية كانت مظهرًا من مظاهر التدين المصري القديم.
- أن الطوطمية كانت بعد التوحيد القطري ثم التوحيد الذي دعا إليه أخناتون.
- أن الاكتشافات الحديثة تؤكد علميًا أن الطوطمية المصرية كانت مظهرًا من مظاهر التبعيد الصناعي الذي يرتضيه أي إنسان حُرِم من الوحي المعصوم.

ثانيًا: التثليث الانفرادي:

ليس المقصود بالتثليث هنا اتحاد الثلاثة في واحد، بل المقصود هو اعتقاد تعدد الآلهة في ثلاثة لكل واحد منهم وظيفة، ولهذا أطلقت عليه اصطلاح: التثليث الانفرادي.

والتثليث المصري القديم أسطورة خيالية ملخصها:

أن «هوروس» تمكن من السيطرة على جميع المعبودات حتى صار إله وادي النيل، وأسكنته الأسطورة في السماء وجعلت له عينين: الشمس عينه اليمنى والقمر عينه اليسرى.. ولم تترك الأسطورة الإله بعينه الجميلتين بل أوجدت له ندًا يلاحقه هو «سيت» إنه إله الشر فهو دميم الشكل مخيف المنظر، وبالطبع هو يحقد على هوروس صاحب العينين الجميلتين: الشمس والقمر لأنه يضيء العالم ليلاً ونهارًا.

(١) بتصرف الفلسفة الشرقية، ص ٣٤.

ولذا فقد أحس «سيت» بالحقده عليه فراح يطارده ويطعنه في عينيه وكان من أثر تلك الضربات خسوف الشمس وكسوف القمر.. وظل الإلهان يتصارعان حتى ضعف سلطانها.. وظهرت أسرة مثلثة هي:

توت إيزيس أوزيريس

فقطعت هذه الأسرة على الإله «هوروس» فكانت نظامًا ألوهيًا يرد له هيئته فجعلته ولدًا لأوزويس، وصارت إيزيس بذلك زوجة لأوزيريس وصارت توت وزيرًا.

خصصوا لكل إله وظيفة:

أوزيريس: وظيفته الإنبات والخصوبة فهو إله النيل.

إيزيس: وظيفتها الحكمة والتشريع والسحر والوفاء والإخلاص.

توت: وظيفته العلم والتدبير.

لم تنشأ الأسطورة أن تترك هذا المثلث أن يعيش، بل أوجدت له عدوًا هو «سيت» إنه أخ وشقيق لأوزيريس، ولكنه يكرهه لأنه إله القحط والجذب والشر.

غير أن سيت لا يستطيع مجابهته وجهًا لوجه، فاحتال عليه وأدخله في تابوت صنعه خاصة لهذا العرض الشرير، وأدخله في هذا التابوت بأسلوب شيطاني ثم أقفل عليه وقذف به في النيل.

ولما طال غيابه افتقدته زوجته ف راحت تبحث عنه فلما لم تجده صممت على أحد أمرين:

• إما أن تلحق به.

• وأما أن توجده.

وتجعلها الأسطورة قادرة على الحصول عليه.. لكنها قبل أن تفتح التابوت يلحقها «سيت» ويتغلب عليها ويمزق جسد أخيه إربًا وإربًا وأشلاء وأشلاء... وقطعًا قطعًا بلغ عددها اثنين وسبعين شلوًا.. ثم ألقى بكل شلو من هذه الاشلاء في مقاطعة من مقاطعات مصر.

ولكن إيزيس قد قطعت على نفسها عهدًا أن تعيده إلى الحياة، فلم يفت ذلك في عزيمتها وراحت تجمع هذه الأشلاء المتناثرة مستعينة بإله العلم والتدبير «توت»، وبتفتيش زوجة سيت وأنوبيس ابنها من أوزيريس عن طريق الخطأ... وبعد أن تمكنت «إيزيس» من جمع أشلاء «أوزيريس» تلت عليه بعض ما تعرفه من الرقي والتعاويد السحرية فعاد إلى الحياة... غير أنها حياة لا تشبه الأولى، فلم يلبث على الأرض إلا بقدر ما أنجب ولده، «هوروس» ثم غادرها واستبدلها بمملكة الأموات العظيمة...

ثم استخلف من بعده ولده «هوروس» الذي راح يأخذ بثأر أبيه من عمه «سيت» فظل يقاتله حتى هزمه شر هزيمة ولكن أمه «إيزيس» لم تسمح لولدها «هوروس» الملك أن يقتل عمه «سيت» لأنها رأت أن الشر ضروري للخير.. والظلام لازم للنور.

وانتهزها «سيت» فراح يشاكس قانونيًا فادعى أن «هوروس» ليس ابنًا شرعيًا لأخيه «أوزيريس» لأنه غير ممكن أن ينجب في الفترة الضعيفة التي عاد إلى الحياة فيها.. فهو ابن غير شرعي، وإذن فهو لا يستحق أن يكون ملكًا.. وهنا هبت «إيزيس» للدفاع عن شرفها واستشهدت بالإله «توت» الذي شهد بشرف الوالدة وشرعية الولد فحكمت المحكمة بالعرش المقدس لذلك الإله الصغير^(١).

(١) نقلًا عن الفلسفة الشرقية دكتور محمد غلاب ص ٣٦ / ٣٧ راجع [الله] للعقاد ص ٤٩ / ٥٢.

ولم تكن هذه وحدها هي صورة التثليث في التدين المصري القديم.. فهناك صور متعددة في التدين المصري تفيد الإثنية أو التثليث ومن ذلك:

- أن رع هو إله الشمس الساطعة يقابل تيمو Temiu إله الشمس الغاربة وهو الموكل باختتام النهار. وتعتقد الأسطورة المصرية أنه خلق نفسه.
- وأن موت Mut هي روح آمون المقدسة وإذا وضع تمثالاً مع الميت حفظ لحمه وسلمت عظامه وأعطيت له حقول يزرعها في الجنة.

والذي يلاحظ في هذه الأساطير هو التعدد في التثليث دون توحيد لهذه الأسرة في الذات فهو تعدد إفرادي أو هو تثليث متفرق:

- متفرق في الذات.
- متفرق في الوظائف.
- متفرق في الغايات.

وهذا التفرق يفسد مفهوم الألوهية وصفًا، ويفسدها طبعًا، ويفسدها تعقلًا، ونبقى الأسطورة كما هي أسطورة، وتبقى الفطرة في حاجة ماسة إلى دين قويم من عند الله الحق المبين.

ثالثًا: الصراع بين الملوك والكهنة:

أولاً: عبادة رع:

أساطير التثليث التي مرت يرجح أنها كانت قبل عصر الدولة الموحدة أو قبل عصر مينا. أما بعد مينا فقد صار هو رمزًا للآله وانتقلت بهذه الخطوة السياسية مفاهيم التدين إلى نقلة جديدة هي: أن رع هو صاحب السيادة على جميع الأرباب. وقد بصاغ الكهنة

لهذا الإله الأكبر مجلسًا هو الذي يحكم العالم العلوي والسفلي.. وهذا المجلس يسمى التاسوع المقدس: ثمانية من الآلهة يعملون تحت سلطان التاسع الأعظم الذي هو: رع.

- رع: الشمس.
- سو: الهواء.
- نفيت: الفراغ.
- جيب: الأرض.
- نوت: السماء.
- أوزيرس: النيل.
- إيزيس: الخصب.
- سيت: الصحراء.
- مآت: روح التاسوع.

ذلك التاسوع هو الذي نسجته أخيلة سكان هليوبوليس، أما مدينة هيرمويوس فكان لهم تاسوع آخر يرأسه (توت).

ويفسر الكاتبون هذا التاسوع بأن رع اتحد مع توم ذلك الذي لا يمكن تعقل أثره فسمى: بعقل الشمس ثم نسبوا إلى رع نشوء الفراغ والهواء ثم تزوجها فولدت منهما الأرض والسماء ثم زوجتا: الأرض والسماء فالتصقتا فاجتهد الهواء في تفريقهما فرقع السماء إلى أعلى فغضب الزوجان.. وكانت الجبال من أثر المجهود الذي فعله الهواء للفرقة بين السماء والأرض ولكن سطوع الشمس أذهب غضب الزوجين.

(رع) هو الذي خلق هذه العناصر وهو الذي سمى هذه الآلهة وقد بلغ من تعظيم رع أن نسب الملوك الفراعين أنفسهم إليه مثل: خفرع، منقرع. وقد جعل تمثال (أبو

الهول) رمزًا للإله رع ففي ١٩٣٦م اكتشف العالم الأثري الدكتور سليم بك حسن في منطقة الأهرام لوحة تذكارية ترجع إلى عهد أمنحتب الثاني من ملوك الأسرة الثامنة عشرة طولها أربعة أمتار وعرضها متران ونصف وعليها نقوش تتألف من ٢٧ سطرًا تقول السطور: «إن الملك أمنحتب الثاني زار أهرام أجداده وتمثال الإله الأكبر (رع) إله الشمس» ووجد على هذه اللوحة رسم يمثل الملك أمنحتب وهو يقف أمام تمثال أبي الهول يقدم إليه شراب الآلهة وهذا يدل دلالة قاطعة على أن تمثال أبو الهول يرمز إلى الإله رع ذلك الذي كان معبودًا للمملكة كلها إبان الأسرة الرابعة بالدولة القديمة.

فإذا أضيف إلى هذا أن ملوك هذه الأسرة نسبوا أنفسهم إليه فيكون وضع أبي الهول وسط أهراماتهم معناه أنهم وضعوا رمزًا للإله الذي يعظمونه بين مقابرهم المقدسة.

وقد ظلت عبادة رع هذه عامة في أنحاء البلاد حتى نهاية الأسرة الخامسة تلك الأسرة التي أسسها كهنة رع فظهرت في عهدهم نهضة دينية ليس لها مثيل، ولكن أمراء الأقاليم انتهزوا فرصة انصراف الكهنة الملوك عن الساحة فراحوا يعملون على وراثة الحكم فضعف بذلك سلطان الدولة مما أدى إلى سقوطها بعد الأسرة السادسة.

أما الأسرة السابعة والثامنة فلم يعرف التاريخ عنهما شيئًا.. وهكذا ظل رع إله منف مسيطرًا إلى رب سقوط (منف) وتكوين دولة الإقطاع في طيبة^(١). على أن شكل أبي الهول ليس هو وحده رمز رع، بل كانت له صور شتى حسب تصور الأقاليم والمقاطعات، منها صورة على شكل أسد أو قط أو صقر وعلى رأسه قرص الشمس وفي مقدمة القرص رأس ثعبان.

(١) الدولة القديمة تبدأ من ٣٠٠٠ ق.م إلى ٢٥٠٠ ق.م.

وكان الاعتقاد السائد في (رع) أنه أثناء الليل يقابل الشياطين فينتصر عليهم ولذا فهو يشرق ثانية في الصباح. وهذا مما يقوي أن تمثال أبي الهول صورة للإله (رع) فهو واحد من الصور التي تشكلها الأهواء لذلك الإله الموضوع^(١).

ثانيًا: آمون:

كان آمون إلهًا محليًا في صعيد مصر (طيبة) وذلك عندما كان الأمراء هم ملوك المقاطعات، فلما سقطت الدولة القديمة استطاع ملوك (طيبة) أن يعلنوا استقلالهم أولاً ثم أخذوا في توسيع نطاق مملكتهم حتى زحفوا بها من الجنوب إلى الشمال، وبهذا فقد سادت عبادة آمون إله طيبة.

أ- أن الكهنة في الدولة القديمة سلبوا الملوك الحكم لإشاعة عبادة رع، بينما كان الملوك القدامى يتسمون به: خفرع.. منقرع: مثل.

ب- أن الكهنة لم يأخذوا في حسابهم أن تناسي العمل السياسي سوف يمحى أساليبهم الدينية فحدث أن استقل الأمراء بالملك حتى ورثوا أبناءهم صنعوا لهم آلهة خاصة.

ج- أن آمون هو إله باطل مثل رع كل منهما قد خلقتة الغواية والهوى.

وقد دام آمون هذا مسيطرًا إلى أن جاء عهد الهكسوس ودخل أنبياء الله إلى مصر: سيدنا إبراهيم، وسيدنا يوسف، ثم سيدنا يعقوب^(٢). لكن الذين استفادوا من تعميم

(١) راجع تاريخ مصر القديمة للمرحوم الأستاذ السرنجاي.

(٢) الدولة الوسطى من ٢٥٠٠ إلى ١٥٨٠ ق. م إلى نهاية الأسرة السابعة عشرة حتى خرج هكسوس من مصر.

(آمون) هم الكهنة لا الملوك، فقد تقرر نصيب من غنائم الحرب لهذا الإله.

ومعروف في التاريخ السياسي أن ملوك أسرات الدولة الوسطى قد وسعوا مملكتهم حتى وصلت إلى الصومال (بونت) وحدود مستنقعات آسيا شرقاً وجبال ماثوا غرباً. لقد كانت قادش وسوريا، أرواد.. كلها تحت السلطان الفرعوني مما جلب ثروات كبيرة كان لآمون نصيب موفور منها وبالطبع فإن المستفيد مما ينذر لآمون هم الكهنة الدجالون^(١).

مجد لم يدم: لكن مجد آمون لم يدم طويلاً فقد افتعل تحتمس قصة مؤداها: أنه رأى في منامه أنه أمر بإزالة الرمال المقدسة حول تمثال أبي الهول - رمز الإله رع - وأمر كذلك بإعادة عبادته فنفذ رؤاه في الحال.

ثالثاً: آمون - رع:

ولم يدع لرع زهوه من جديد ولم يستمر خوف آمون إلى الأبد فلما جاء الملك أمينوفيس الثالث الذي هو: أمنتب الثالث الذي أسس معبد الأقصر وزاد في معبد الكرنك ووصل بينهما بحديقة وضع على جانبيها أصناماً على شكل الكباش سمي ذلك الطريق فيما بعد بطريق الكباش^(٢). لما جاء هذا الملك مزج بين الإلهين (رع وآمون) وقدم آمون في اللفظ على رع فسمي آمون - رع. وبذلك تقلص ظل الكهنة وأصبح سلطان الملوك قوياً.. وظلت البلاد هادئة إلى أن جاءها غزو من الحيثيين فلم يتمكن أمنتب الثالث أن يصدّه فقد مات إبان الزحف الغازي على البلاد.

(١) راجع تاريخ حتشبوت وتحتمس الثالث من ملوك الأسرة الثانية عشرة.

(٢) كان ذلك عام ١٤ ق. م.

وتعتبر الفترة من حكم امنحتب الأول ٢٠٠٠ ق.م - ١٩٧٠ ق.م إبان الأسرة الثانية عشرة في الدولة الوسطى إلى دخول الهكسوس في الفترة من ١٦٧٥ - ١٥٨٠ ق.م. ولما عاد الحكم إلى طيبة في الأسرة الثامنة عشر عادت عبادة رع بناء على حكم من تحتمس الرابع وذلك لإجهاض سلطة الكهنة ثم جاء من بعد امنحتب الثالث ليمزج بين آمون ورع وذلك في الدولة الحديثة. وكان هذا التدرج في التدين نتيجة الصراع بين الكهنة والملوك.

رابعًا: التوحيد:

أتون:

الظاهرة التاريخية بعد الهكسوس وهو العهد الذي جاء فيه الأنبياء إلى مصر: أن الكهنة لم تعد لهم قداسة عند الملوك. فبينما أسس الكهنة الأسرة الخامسة في الدولة القديمة وبينما هم أصحاب العز والرفاهية في عهد امنحتب الأول مؤسس الأسرة الثانية عشرة في عهد الدولة الوسطى... نجد الكهنة في الدولة الحديثة التي جاءت بعد حكم الهكسوس محل هجوم عنيف من الملوك والحكام.

والعلة في نظري أن الكهنة وهم القائمون على شأن العادات والتقاليد الدينية كانوا أسرع استجابة للأنبياء، فهم الذين آمنوا برسالة التوحيد التي جاء بها سيدنا إبراهيم، وهم الذين استمعوا إلى التوحيد الذي دعا إليه سيدنا يوسف عليه السلام، وهم الذين خرجوا على فرعون لما بطل السحر وقالوا له: ﴿لَنْ نُؤْتِيَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنْ آلِهَتِنَا وَالَّذِي فَطَرَنَا﴾^(١).

(١) طه: ٧٢.

ومن هنا نستطيع أن نقول: إن الثورة التي قام بها أمنحتب الرابع ١٣٧٥ - ١٣٥٨ ق. م على الآلهة كلها كانت صدى لتلك الدعوات الربانية التي بلغها الأنبياء عن الله تعالى واستجاب لها من أهل مصر المخلصون للفطرة ولذاتهم الإنسانية.

يقول المؤرخون: شغل إخناتون طول حياته بالسعي وراء توحيد الديانة المصرية، وحمل الأمة على معبود واحد... وكان هذا الملك يرى خطأ تعدد الآلهة، ويعتقد بوجود إله معبود واحد مسيطر على العالم بأسره^(١).

ثم يلحقون بهذا التوحيد الناصع شركا فيقولون: وقال إنه روح الشمس التي تتوقف عليها الحياة... وأطلق عليه اسم (أتون). ولهذا فإن إخناتون الملك نقل عاصمة بلاده من (طيبة) محل عبادته (آمون) وشيد مدينة خاصة للإله الجديد (أتون) وسمّاها: (إخناتون) ويقع محلها الآن في: (تل العمارنة)^(٢).

ثم سمي نفسه إخناتون بدل أمنحتب، وعمل بعد ذلك على محو النقوش التي تحمل كلمة آمون حتى تلك التي نقش عليها اسم والده. ويقال إن إخناتون: ادعى أنه نبي من قبل (أتون) وأنه وحده الذي يملك وضع الطقوس والأناشيد، ولذا فهو يدعو جميع المصريين، بل جميع من هم في أنحاء الأرض إلى أن يؤمنوا بهذا الإله الواحد العام الذي خلق العالم والكون كله والذي لم يعد خاصا بوادي النيل كما كان الآلهة السالفون. ووضع لذلك أنشودة ذكرها كثير من الكتاب في الحديث عنه^(٣).

(١) تاريخ مصر إلى الفتح العثماني ص ٢٤.

(٢) مكان يوجد بمحافظة أسيوط.

(٣) راجع تاريخ مصر إلى الفتح العثماني ص ٩٨ / ٥٠.

انتكاسة:

عودة إلى آمون ثم ضعف وغزو:

بعد أن مات الملك أخناتون سنة ١٣٥٨ ق. م لم يستطع الملوك من بعده أن يصونوا عقيدة التوحيد التي دعا إليها، بل عاد الناس في مصر إلى معبوداتهم عام ١٣٥٠ ق. م إثر سقوط الأسرة الثامنة عشرة وقيام الأسرة التاسعة عشرة ١٥٠ - ١٢٠٥ ق. م.. فمحييت النقوش الخاصة بالإله (أتون) وأعادوا اسم (آمون) وبذلك خمدت العاطفة الدينية، وجاءت الأسرة التاسعة عشرة لإصلاح شئون الملك السياسية، وقد ألقت من حسابها العامل الديني، فجهزت الجيوش إلى فلسطين ولبنان لإخضاع الفينيقيين.

وكانت نكسة البلاد على يد رمسيس الثاني ١٢٩٢ - ١٢٢٥ ق. م الذي حاول أن يتصر على الحيثيين الذين أغاروا على أملاك مصر، ولقد كان رمسيس هذا غرًا مثل جمال عبد الناصر الذي لا يدرك الخدعة في الحروب، فعندما وقف جيش رمسيس عند قادش حوالي سنة ١٢٨٨ ق. م أغراه ملك الحيثيين برجلين من البدو ذكرا لرمسيس أن الحيثيين قد فروا فصدقه، وسار رمسيس في خطته العسكرية على صدق هذه الأخبار، ثم فوجئ بالحيثيين يعزلونه عن جيشه، ولم يستطع أن فعل شيئًا أكثر من أن ينجو بنفسه.

إنه تمامًا مثل عام ١٩٦٧ م عندما صدق عبد الناصر أن إسرائيل ستضرب سوريا ثم راح يجهز جيشه ثم انتكس، وراح يسمي هذه النكسة انتصارًا لأنه نجا، فما أقرب الشبهين طولًا ونكسة. بل إن الحيثيين استطاعوا مع طول الحرب أن يعقدوا مع رمسيس الثاني صلحًا وزوجوه من إحدى بنات ملكهم فنام واستراح ولم ينظم بعد ذلك حملة عسكرية حتى مات.

ولذا فإن كثيرًا من كتاب التاريخ يصفونه بأنه مغال في النقوس التي كتبها عن حياته، لأنه لم يفعل أمجادًا مثلما فعل جده تحتمس الثالث. بل إن التاريخ ليحزن لأن المصريين فقدوا بالتدريج من عصر رمسيس الثاني تلك المملكة العسكرية التي انطبعوا عليها منذ تحتمس الثالث.. مما أدى إلى استخدام جنود مرتزقة، وذلك من بوادر الانحلال من الأمم، وساعد ذلك الكهنة في عهد رمسيس الثالث فصار لهم ١٥٪ من الممتلكات وكان لهم ١٦٩ مدينة في مصر وسوريا، وجل هؤلاء الكهنة كانوا من كهنة (أمون).

ولقد ساعد هذا الوضع هو الآخر على تدهور الدولة سياسيًا ردحًا طويلا من ١٠٩٠ - ٩٤٥ ق.م ثم الإغريق الأوائل ٦٦٠ - ٥٢٥ ق.م. ولم يبق بعدها لمصر قائمة حتى جاء الإسلام الحنيف.. فأعاد إليها مركزها كقلب نابض للحياة الإنسانية كلها. لقد كانت وقفة رمسيس الثاني في ميدان من ميادين مصر إرهابًا بنكسة عام ١٩٦٧ م من حيث لا ندري، فانظر يرباك الله كيف تتكرر الحوادث يوم أن يعتدي على دين الله الحنيف. لقد كان أمنتب الرابع صادقًا في دعوته إلى التوحيد ولكن الذين جاءوا من بعده غلبت عليهم شقوتهم، وألهتهم مبادئ قوميتهم، وحنوا لوساوس شيطانهم فرجعوا إلى الأصنام والكفر فأذاقهم الله عذاب الخزي في الدنيا والآخرة.

توحيد إخناتون ودعوة الأنبياء:

الظاهرة في الدين المصري القديم هي دعوة إخناتون (أمنتب الرابع) إلى توحيد الله الأحد، ومحور الظاهرة هو تسميته للتمثيل والهياكل أصنامًا وكفره بها وبالكهنة، وجلاء الظاهرة في اعتقاده أن الله الأحد ليس للمصريين كما هو الحال فيما يعبدونه من رع وآمون، بل هو إله العالمين.

والذي يلاحظ أن هذه الدعوة لم تأت إلا في ظل الدولة الحديثة (الأسرة الثامنة عشرة) مما يؤكد أنها دعوة لها أصول من عمل الأنبياء. فإذا ما سرنا مع التاريخ وجدنا أن سيدنا يوسف عليه السلام كان وزيراً لأحد ملوك الهكسوس قد غزوا مصر وأسسوا فيها ملكاً من الأسرة السادسة عشرة. وإذا كان الهكسوس قد غزوا مصر وأسسوا فيها ملكاً من الأسرة الرابعة عشرة إلى نهاية السابعة عشرة بما يفيد أن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد وفد إلى مصر في هذا العهد ودعا إلى التوحيد... وهذا يصح شاهداً ودليلاً على أن دعوة التوحيد وعموم الإيمان بالله الأحد التي دعا إليها أخناتون لم تكن من منطلق الكهنوت ولا من منطلق الصراع السياسي بين الملوك والكهنة، وإنما كان منطلق هذه الدعوة: دعوة الأنبياء السالفين سيدنا إبراهيم وسيدنا يوسف عليهما السلام.

ولقد كان على أثرهما سيدنا موسى عليه السلام فهو واحد من سلالة سيدنا إبراهيم، تلك الأمة التي اصطفيت لتبليغ رسالة الله ودعوة الله الأحد إلى من بعثوا إليهم من الأقوام والبشر في الزمان والمكان الذي خصصه الله لهم.

ولهذا فإن ما ادعاه الدكتور محمد جابر عبد العال: أن موسى تأثر بتوحيد دين مصر الفرعونية غير مقبول علمياً، لأن التوحيد في التدين المصريين كان بقية مما دعا إليه سيدنا إبراهيم جد الأنبياء وسيدنا يوسف عليهما السلام^(١). والأنبياء لا يصدر عن عقل محض وإنما هم يتلقون الوحي من عند الله.

هذا:

ولا يفوتني في هذا المقام أن أوضح حقيقة تاريخية طالما خدع بها الناس لأموال اعتبارية، هذه الحقيقة هي: أن سيدنا عيسى عليه السلام لم يدخل مصر، وليس هناك دليل على

(١) راجع في العقائد والأديان ص ٥٤.

صحة الدعوى القائلة أن النجار أخذ مريم والطفل وهرب بهم إلى مصر خوفاً على الطفل، ذلك: لأن ثلاثة أناجيل هي: إنجيل يوحنا، لوقا، مرقس وهي أناجيل معتمدة لدى الكنائس كلها قد أجمع هؤلاء الثلاثة على عدم ذكر رحلة النجار ومريم مع طفلها إلى مصر، ولكن القصة ذكرها برنابا في الفصل الثامن قال: «ولكن بينما كان يوسف نائماً ظهر له ملاك الرب قائلاً: انهض عاجلاً وخذ الطفل وأمه واهرب إلى مصر لأن هيرودس يريد أن يقتله، فنهض يوسف بخوف عظيم وأخذ مريم والطفل وذهبوا إلى مصر»^(١). وأنا مع الكنيسة في رفض إنجيل برنابا، إنه ليس الإنجيل المعتمد سماعاً ليس هو الذي نزل على سيدنا عيسى مهما كانت محتوياته، فهو قسيم كل الأناجيل التي نسبت إلى مؤلفيها.

وإذا كان إنجيل برنابا مرفوضاً كله وبخاصة في هذه الجزئية، فلم يبق عندنا إلا الأناجيل الأربعة المعتمدة في قولها.. وإذا كان الأمر كذلك وقصة هروب النجار ومعه مريم والطفل لم يذكرها إلى متى وهو الإنجيل الأول المعتمد ضمن الثلاثة الباقية، قال متى: «إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلاً: قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزعم أن يطلب الصبي ليهلكه، فقام وأخذ الصبي وأمه ليلاً وانصرف إلى مصر»^(٢).

فهناك اتفاق تام بين رواية برنابا ورواية متى، فلو كانت المسألة صحيحة تاريخياً أو دينياً ألا يذكرها الثلاثة الذين جاءوا من بعد متى؟ لو كان الذي ذكر القصة إنجيلاً

(١) راجع إنجيل برنابا ص ٩ الفصل الثامن.

(٢) راجع متى الإصحاح الثامن.. راجع كذلك كتاب قصص الأنبياء للدكتور عبد الوهاب النجار ص ٣٨٦.

متأخرا عن متى: لقلنا إنه أكمل ما تركه متى، لكن كون متى هو الذي يذكرها وهو المتقدم في التأليف زمنا ووضعًا، ولم يذكرها الثلاثة الذين جاءوا من بعده دليل على أن متى تابع برنابا، ودليل على أن الثلاثة تركوها لعدم اقتناعهم بها.

وإذا دار الأمر حول صحة معنى ديني بين رأي لواحد منفرد ورأي يجمع عليه ثلاثة فإن الأليق هو الميل إلى الأخذ برأي الثلاثة، فإذا ما أنضم إلى هذا أن الرأي المنفرد يشترك فيه رأي لواحد مرفوض، كان الرأي المنفرد مرفوضًا من ناحيتين:
الأول: أنه رأي منفرد في مقابل ثلاثة مجتمعين.

الثاني: أنه رأي منفرد متفق مع رأي مرفوض صاحبه هو وإنجيله..

ولهذا فإن الحق الذي يجب أن يتعرف عليه طالبو دراسات مقارنة الأديان أن عيسى عليه السلام ونحن نكن له كل التقدير والاحترام ونشهد أنه نبي الله إلى بني إسرائيل - أنه لم يدخل مصر وليس هناك دليل ديني أو شاهد تاريخي سليم من الطعن يدلنا على صحة هذه الواقعة.

كما لا يفوتني أن أشير إلى أن الدراسات التي يقوم بها جماعة من علماء أوروبا حول تشخيص مومياء منفتاح: فرعون موسى حول إصابته بأنواع من التلف لم تصبه غيره من المومياء الأخرى ويعزى ذلك مبدئيًا إلى أن جسد فرعون قد أشيع بالماء من الغرق، أو تسبب له رضوض عنيفة سبقت ابتلاع البحر له، أو ربما كانت هذه الرضوض عندما ألقاه البحر خارج الموج العاتي ورمى به على الشاطئ.

وسوف تؤكد هذه الدراسة أن القرآن الكريم وحده هو أصدق الأدلة على أحداث ما قبل التاريخ^(١).

(١) راجع دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة: موريس بوكاي ص ٢٧١.

وهكذا ترى أن التوحيد في مصر القديمة كان نتيجة لدعوة هذه الجماعة الطاهرة النقية من الأنبياء وهي دعوة منسجمة مع الفطرة النقية التي فطر الله الناس عليها.

فهل ستفيق الفئة المتربصة بالمؤمنين الدوائر؟

وهل سيفيق المؤمنون الذين يغطون في نوم راحة البال من الجهاد المقدس؟

ثانيًا: اليوم الآخر:

قال هيرودوت المؤرخ اليوناني: إن المصريين هم أول الشعوب التي اعتقدت بخلود النفس، فقد عثر على نقوش مدونة على الأهرامات: أن النفس خالدة لا تموت. وتبعًا لهذا النشاط الاعتقادي كان النشاط الذي بقيت آثاره إلى اليوم، فقد شيدوا قبورهم لاعتقادهم أن الروح ستبعث من جديد، وحتى تتعرف الروح على الجسد وصنعوا تماثيل في غرفة الميت لإرشاد الروح إلى مكان الجسد أو لتحل الروح فيها إذا تلف الجسد.

ولما كانت الروح لا تعود إلى الجسد إلا إذا كان سليماً فعمدوا إلى تحنيط الجثث قبل دفنها.. ودفعت هذه العقيدة إلى اعتقاد الحساب بعد الموت... وكان تصورهم عن الحساب: أن الميت يُستدعى إلى قاعة العدل تلك التي بها اثنان وأربعون قاضياً برياسة «أوزيريس» وهناك يُسأل عما جنته يداه.

غير أن الميت لا يجد محامياً يترافع عنه، فيتراجع هو عن نفسه، ولتلك المرافعة نصوص يجب أن يحفظها الإنسان قبل أن يموت وهي:

«سلام عليك أيها الإله الأعظم صاحب الحق لقد جئت إليك يا رب خاضعاً لأعابن مجدك إني أعرف اسمك وأسماء الاثني والأربعين قاضياً الجالسين معك في قاعة الحق

والعدل لقد أتيت إليك يا إلهي بالحق متخليًا عن كل خطيئة، فإني لم أظلم أحدًا، ولم أخنث في يميني ولم أشته امرأة قريبي ولا مال غيري، ولم أكذب قط ولم أخالف الأوامر الإلهية؛ ولم أسرق خبز المعابد ولم أنتهك حرمة جثث الموتى ولم أرتكب الفحشاء ولم أبيع القمح بثمن باهظ ولم أطفف الكيل ولم أقتصر طيور الآلهة ولم أطارد حيواناتها ولم أصطد الأسماك المقدسة من بحيراتها ولم أخالف نظام الري، ولم أتلف الأراضي الزراعية ولم أكن قوَالًا ولا نيامًا، أنا طاهر وبما أني مبرء من الذنوب فأرجو أن أكون من الفائزين».

الحكم على الميت:

بعد هذه المرافعة يناقش القضاة الميت ثم يُوضع قلبه في الميزان فإذا ثبت للقضاء أنه بريء صاح «أوزيريس» قائلًا: فليخرج الميت فائزًا من قاعة العدل، وليذهب حيثما شاء ولتفتح له أبواب الجنة، ولتوهب له حياة جديدة، وليجلس عن يميني في الفردوس السماوي.

أما إذا تبين للمحكمة أنه شرير فإن «أوزيريس» يصيح قائلًا: أذهب عني أيها الشرير إلى الجحيم لتلاقي أشد العذاب والنكال، وأنتم أيها القضاة اقتلوه بسيوفكم وتغذوا الآن بلحمه واشربوا من دمه، وأنتم يا زبانية جهنم: اسحبوه على وجهه إلى الجحيم، واقطعوا رأسه على خشية العار، ومزقوا جسمه كل ممزق وألقوه في النار^(١).

فالمصريون القدماء يعتقدون بخلود الروح ويعتقدون بالثواب والعقاب والجنة والنار... وهي عقائد فطرية من جانب ثم هي بقية من دعوة الأنبياء الذين شرفوا مصر في فترات تاريخها الطويل...

(١) راجع كتاب مصر وعلاقتها بالشرق القديم للمرحوم الأستاذ عبد الفتاح السرنجاوي ١٠٠/٩٩ راجع كتاب الموتى.

خلاصة الوحدة

نخلص من دراسة هذه الوحدة إلى ما يلي:

- انحرفت فارس عن عبادة الله تعالى، فظهرت فيها المجوسية، وسادت فيها الشنوية وهي القول بإلهية (إله النور وغله الظلمة)، كما انتشرت فيها مذاهب دينية متعددة منها:

الزرداشتية والمانوية والمزدكية.

- وقد أثرت الحالة الدينية يف الأوضاع الاجتماعية فظهر تقديس نظام الطبقات كما أثر الدين في الحياة السياسية فنظر الفرس إلى حكامهم الأكاسرة على أنهم فوق البشر.
- امتازت الهند عن غيرها بالآلهة الكثيرة والشهوة الجنسية الجارحة ونظام الطبقات المقدس الجائر بشكل واسع.
- لقد أصبح كل شئ في الحياة الهندية إلهًا يُعبد، ولكل شخص الحق في اختيار صنمه، ومن معبودات الهند البقرة. كما ارتبطت الشهوة بالدين حيث تتزوج الآلهة بالإضافة إلى عبادة إله التناسل، وعبادة النساء العاريات والرجال العراة.
- نظام الطبقات من صنع الإله فلا يجوز لأحد أن يُخالفه، وتُعد الهندوسية من الأديان التي تهتم بقضية الخلاص عن طريق الزهد حتى يصل إلى الإنسان.
- انتشرت في الصين معبودات كثيرة منها: عبادة الإله الأسمى وعبادة الأسلاف من الآباء والأجداد والأبطال الراحلين.
- كما سادت فيها البوذية وهي ثورة على الهندوسية التي سارت في بلاد الهند، كما

برزت في الصين الكونفوشيوسية والطاوية (الداوية).

- لا تختلف بلاد اليونان عما سبقها من بلاد في تعدد الآلهة ففي كل بيت إله يُعبد، والآلهة كثيرة وهي في جملتها لا تختلف عن البشر إلا في الخلود، وللآلهة وظائف متعددة، فهناك آلهة الأرض، وآلهة السماء....، ولكل إله عمل خاص.

أسئلة التقويم الذاتي

أولاً: أسئلة المقال:

- س ١: اذكر ما تعرفه عن الثنوية؟
- س ٢: اذكر ما تعرفه عن الزرادشتية؟
- س ٣: اذكر ما تعرفه المانوية؟
- س ٤: ما تميزت المزدكية عن المانوية؟
- س ٥: من هم عبّاد البقر؟ وماذا تعرف عن دينهم؟
- س ٦: ما قواعد الفلسفة البوذية؟
- س ٧: ما أهم أفكار الكونفوشيوسية؟
- س ٨: ماذا تعرف عن الطاوية؟
- س ٩: اذكر أبرز آلهة اليونان.
- س ١٠: ماذا تعرف عن عقيدة أخناتون؟

ثانياً: أسئلة الصواب والخطأ:

ضع علامة «✓» أمام العبارة الصحيحة، وعلامة «✗» أمام العبارة الخاطئة:

- ١- الزرداشتية هم عبّاد النار. ()
- ٢- الصين هم عبّاد البقر. ()
- ٣- تُنسب البوذية إلى أحد أفراد طبقة البراهمة. ()

ثالثاً، أسئلة الاختيار من متعدد:

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- ١ - الطبقة الأولى الممتازة في الهند هي (الكاشتريا - البراهمة).
- ٢ - من الآلهة المصرية القديمة (أبوللو - آتون).
- ٣ - تُعرف طريق الخلاص عند الهندوسية باسم (اليزقانا - الكارما).

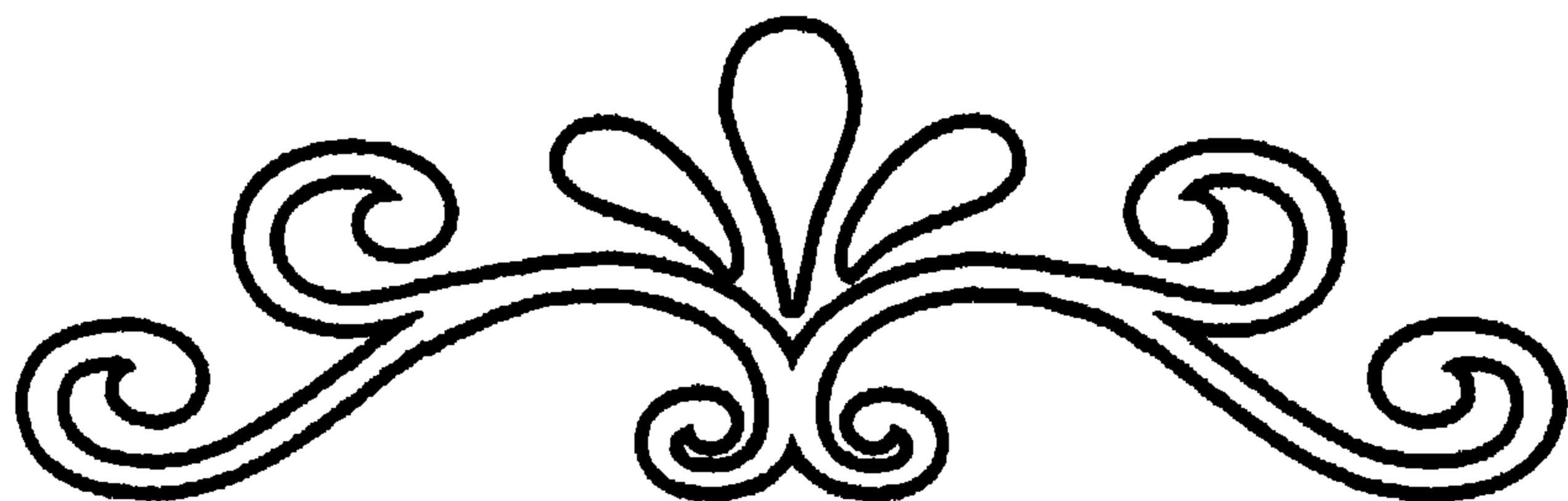
النشاط التعليمي للوحدة العاشرة

عزيزي الدارس:

حتى تكتسب المزيد من المعلومات حول الموضوعات
الواردة في هذه الوحدة عليك أن تقوم بإنجاز
النشاط التعليمي التالي:

اكتب بحثاً في:

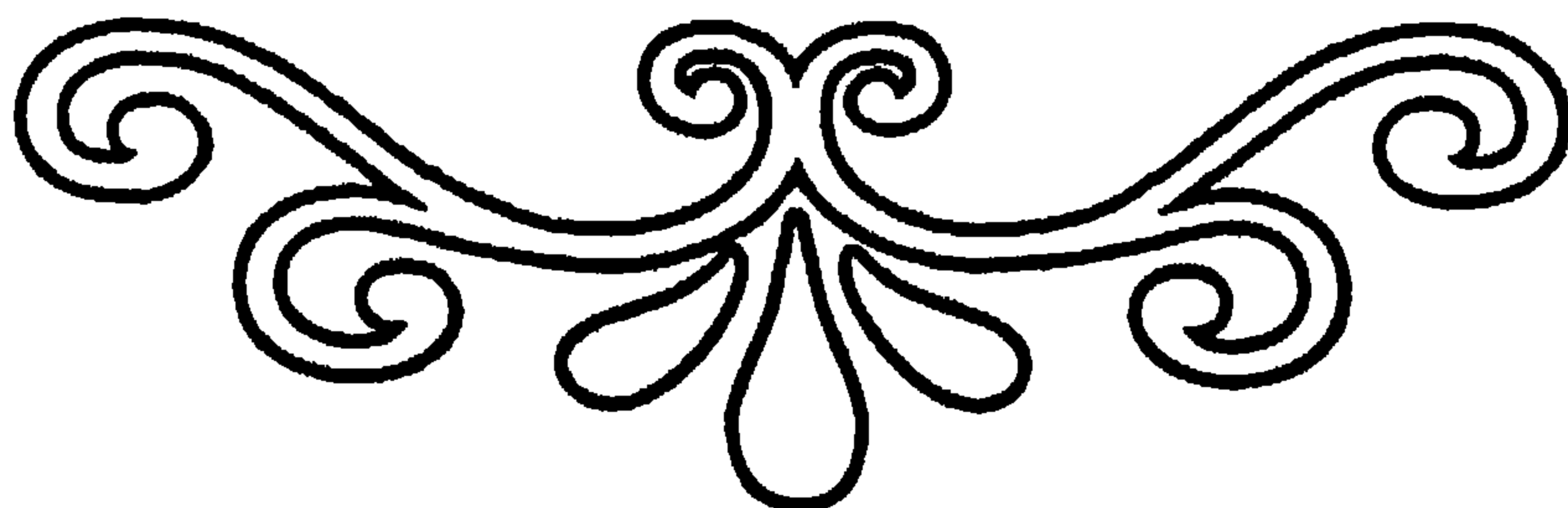
- كتاب الموتى عند المصريين القدماء.

الوحدة الكامنة عشر

الأديان السماوية قبل الإسلام

اليهودية

محتويات الوحدة الحادية عشرة

- الألقاب العامة لأتباع هذه الملة.
- التاريخ اليهودي.
- من كتب اليهود «التوراة».

أهمية دراسة الوحدة:

عزيمي الدارس: تتركز أهمية هذه الوحدة في تعريف الطالب بالقباب

ومصطلحات أتباع هذه الملة والتعرف على التاريخ اليهودي، وعلى حكم كتابهم «التوراة»،

ومن هنا تكمن أهمية هذه الوحدة، وهذا ما ستعرف عليه خلال الصفحات التالية.

الأهداف التعليمية:

عزيزي الدارس: يُرجى منك بعد دراستك لهذه الوحدة أن تكون قادرًا على أن:

- ١- تقف على الألقاب العامة لأتباع الملة اليهودية.
- ٢- تعرف التاريخ اليهودي في أدواره المختلفة.
- ٣- تحيط علمًا بالتوراة - تعريفًا وتأليفًا وتاريخيًا وتعاليم.

الملت اليهودية

الألقاب العامة لأتباع هذه الملة:

أولاً: العبريون «العبرانيون»^(١)؛

جمع عِبري نسبة إلى عِبر - بكسر الأول والثاني متوسط ومد الأول في العبرية وفي العربية نسبة إلى عابر كما جاء في ترجمة العربية، أن عَابَر أجداد إبراهيم الذي أتى بهم إلى فلسطين وقد منحهم اللقب الكنعانيون، إذ سموا إبراهيم إبرام العبراني - جاء في سفر التكوين «فجاء من أفلت وأخبر أبرام العبراني...»^(٢)، كما جاء سفر التكوين «وولد لسام أيضاً بنون وهو أبو جميع عَابَر أخو يافث الأكبر»^(٣).

ودل هذا على أن عابر ينتهي نسبه إلى سام أحد أبناء نوح عليه السلام ويذكر سفر التكوين أن عابر عاش أربعاً وثلاثين سنة وولد فالج، وعاش عابر بعد ما ولد فالج أربعمئة وثلاثين سنة ولد فيها بنين وبنات^(٤).

وقد كان إبراهيم أول من ذكر بالانتساب إلى جده أو عِبر أو عابر، كان أعظم أولاد سام وأكرمهم، كما يذهب إلى تعليل ذلك إلى معنى البر أي: إلى إبراهيم نهر الفرات إلى فلسطين^(٥) وقال البعض: عِبري، لأنه من عِبر، وسائر العالم من عِبر آخر، معني

(١) راجع القراؤن والربانون: مراد فرج «مصر: شركة مطبعة الرغائب» - «١٠»، ١٧٧.

(٢) تك: ١٤: ١٣.

(٣) تك: ١٠: ٢١.

(٤) تك: ١١: ١٦ - ١٧.

(٥) القراؤن والربانون: ص ١٠.

الكلمة: الشاطئ والناحية وجانب النهر، وعبره: شاطئه وناحيته^(١) والمعني أن إبراهيم عليه السلام انفراد عن سائر الأمم بمعرفته الله أي: هو في ناحية وهم في ناحية، وهذا تأويل بعيد، ويذهب البعض أن كلمة عبري لا ترجع إلى شخص بعينه، أو حادثة بعينها، وإنما ترجع إلى الموطن الأصلي لبني إسرائيل وذلك أن بني إسرائيل كانوا في الأصل من الأمم البدوية الصحراوية التي في الأصل لا تستقر في مكان، بل ترحل من بقعة إلى أخرى للبحث عن الماء والمرعى، وكلمة عبري في الأصل مشتقة من الفعل الثلاثي عبر بمعني قطع مرحلة من الطريق أو الوادي أو لنهر... وهذا المعني موجود في هذا الفعل سواء في العبرية وهي في مجملها ويذهب البعض إلى أن الكلمة منسوبة إلى طائفة من المعارضين لفرعون مصر عرفت باسم «عابروا- عبيروا» Apiru. أو «هابيروا» Habiru. وهي طائفة من العمال كانوا يستخدمون في أعمال الزراعة وغيرها البناء وسياسيًا للخيول والدواب، وفي أعمال الزراعة وغيرها وكانت هذه الطائفة مزيجًا مختلطًا من عناصر يدوية مختلفة أخذت من الكنعانية لغتهم وكانوا جزءًا من الهجرات اليدوية الكبرى، حيث هاجرت إلى مصر ثم هربت منها لسوء ما لفته من معاملة الفراعنة، وقد كان رمسيس الثاني بصورة خاصة يضطهد العبيرو^(٢).

كما عرف العبريون بذلك عرفت لغتهم بالعبرية، وانتشر هذا اللقب بين الأمم واستعمله المصريون والفلسطينيون كما استعمله العبريون أنفسهم، وإن كانوا يفضلون عليه لفظة «إسرائيل»^(٣).

(١) قاموس الكتاب المقدس: ٥٦٩.

(٢) المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم: محمد علي البار- ط ١ «دمشق: دار القلم، ١٤١٠هـ / ١٩٩٠م»، ٣١-٣٨.

(٣) قاموس الكتاب المقدس ٥٩٦ وراجع سفر التكوين ١٤٠: ١٥، ٤٠: ٤١، ١٢: ٤١، وسفر صمويل الأول ٦: ٤، وسفر الخروج ٧: ٢.

ثانيًا: الإسرائيليون «بنو إسرائيل».

نسبة إلى إسرائيل بالعربية، وإسرائيل بالعبرية، وهي كلمة مركبة من كلمتين «يسر - إبل» ويسر من مصدر «سَرَّه» بفتح فضم متوسطًا ممدودًا، والهاء كرم، شرف، وإبل بمعنى: القادر، وتأتي بمعنى الملك استعارة، ومن أسماء الله الحسنى، فإنه القادر على كل شيء وإسرائيل: كسر فسكون ففتح وتوسط - كسر الهمزة ممدودًا هو الاسم الثاني ليعقوب جد اليهود ^(١)، ولذا قيل لهم إسرائيليون نسبة إليه، كما قيل بنو إسرائيل لأنهم بنوه ^(٢) وللـبعض أن معنى الاسم العبري إسرائيل «يجاهد مع الله» أو «الله يصارع» ^(٣) أو بمعنى «القادر بالله» ^(٤) أو بمعنى «عبد الله» ^(٥) وقد جاء ذكر إسرائيل في الكتاب المقدس على ما يأتي:

يعقوب والسبب في تسمية يعقوب بإسرائيل ما جاء بيانه في سفر التكوين، حين ذكر بأن حاشاه يعقوب الذي تصفه التوراة بأنه ضعيف الجسد ومخادع - رأى الله علي هيئة رجل - تعالى الله عما يقولون علوًا كثيرًا - فصارع الله طول الليل حتى طلع الفجر، فقال له الرب: أطلقني لأن الفجر قد طلع، ولكن يعقوب أبى أن يطلقه حتى يأخذ العهد من الله ولبنيه أبد الدهر... عهدًا بأن يأخذ أرض فلسطين ملكًا أبدًا له ولنسله، فأعطاه الله هذا العهد وباركه.

(١) القراون والربانون ص ١١، ١٧٧ - ١٧٨.

(٢) قاموس الكتاب المقدس: ٦٩.

(٣) خطط المقرئوي: ٢.

(٤) بنو إسرائيل في القرآن والسنة: محمد سيد طنطاوي، ط ١ «١٩٦٨م» ٦/١.

وإليك ما جاء في سفر التكوين:

«وبقي يعقوب وحده مصارعه رجل إلى مطلع الفجر، وأي أنه لا يقدر عليه فلمس حُق وركه، فانخلع حق ورك يعقوب في مصارعه له. وقال أطلقني لأنه قد طلع الفجر، فقال لا أطلقك أو تباركني... فقال له ما اسمك؟ قال: يعقوب. قال: لا يكون اسمك يعقوب فيما بعد، بل إسرائيل لأنك إذ رَوُست عند الله فعلى الناس أيضًا تستظهر يعقوب وقال: عرفني اسمك؟ المسؤالك عن اسمي وباركه هناك، وسمي يعقوب الموضع فنو إسرائيل قائلًا: إني رأيت الله وجهًا إلى وجه ونجت نفسي»^(١) وجاء أيضًا «وظهر الله ليعقوب أيضًا بعد ما رجع من فدان آرام فباركه». وقال له الله: اسمك يعقوب، لا يكون بعد اسمك يعقوب بل إسرائيل يكون اسمك. فسماه إسرائيل. وقال له الله: أنا الله القدير أتم وأكثر. أمه وجماعة أمم تكون منك وملوك من صلبك يخرجون، والأرض التي جعلتها لإبراهيم وإسحاق، ولك أجعلها، ولنسلك من بعدك اجعل الأرض، ثم ارتفع الله عنه في الموضع الذي خاطبه فيه. فنصب يعقوب عليه سكينًا وصب عليه وهنًا، وسمي يعقوب ذلك الموضع الذي كلمه الله فيه بيت إيل»^(٢).

وأطلق إسرائيل أيضًا على نسل يعقوب جميعًا فاستعمل كمرادف لبني إسرائيل، وقد بدأ بتسمية نسل يعقوب بهذا حتى في حياة يعقوب^(٣). كما يطلق على العشرة الأسباط الذين انشقوا وانفصلوا عن يهوذا وبنيامين، وأصبحوا مملكة إسرائيل في الشمال مقابل مملكة يهوذا^(٤) في الجنوب.

(١) تك ٣٢: ٢٤-٣١.

(٢) تك ٣٥: ١٩-١٥، ٣٣: ٥.

(٣) تك ٣٤: ٧، عدد ٢٣: ٢٧، مرتدر ١٤: ٧، خروج ٣٢: ٤.

(٤) راجع قاموس الكتاب المقدس ٦٩.

ويستعمل الاسم «إسرائيل» و «إسرائيليون»، بمعنى روعي باعتبارهم شعب الله الروحي الأمين ولهم والمجد والعهد والاشتراف والعبادة والموايد كما ذكر بولس لأهل رومية «٩ : ٤» فهم موصفون بامتيازات عديدة^(١) أما ذكرهم في القرآن الكريم فقد تكرر ذكر «إسرائيل» في ثلاثة وأربعين موضعاً^(٢) كلها في بني إسرائيل وهو نبي الله يعقوب، فيذكر القرآن الكريم أن كل الأطعمة الطيبة كانت حلالاً لأبناء يعقوب عليه السلام إلا ما حرم يعقوب على نفسه لمرض نزل به، وذلك من قبل أن تنزل التوراة ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ﴾ قل فأتوا بالتوراة^(٣)، أما في الموضع الآخر، فإن الله يقص على نبيه محمد ﷺ خبر بعض الأنبياء ذرية يعقوب ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ﴾^(٤)، وعدا هذين الموضعين فقد ذكرهم القرآن ﴿بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ ولقد بين الله في كتابه ما أنعم به عليهم من نعم كثيرة إذا نجاهم من عدوه، وأنقذهم من العذاب المهين، وخلصهم من فرعون وجنوده وأورثهم الكتاب والحكم والنبوة، وبوأهم مبوأ صدق ومنزلاً صالحاً في الشام ومصر، ورزقهم من الطيبات وفضلهم على عالمي زمانهم.

أما نبي الله يعقوب فقد جاء القرآن مصرحاً باسمه في ستة عشر موضعاً^(٥). وفرق

(١) راجع قاموس الكتاب المقدس ٦٩.

(٢) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص ٣٣.

(٣) آل عمران: ٩٣.

(٤) مريم: ٥٨.

(٥) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص ٧٧٣.

عظيم بين ما ذكره القرآن الكريم والعهد القديم في شأن يعقوب، فهو في القرآن الكريم من عباد الله الصالحين المهددين الموحدين، وجعل الله في ذريته النبوة والكتاب، وأتم نعمته عليه وعلى آله ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدَى وَالْأَبْصَارِ﴾^(١)، ﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾^(٢)، ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا﴾^(٣)، ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ﴾^(٤).

أما العهد القديم فإنه يحكي عن يعقوب «حاشاه» نقائص كثيرة منها:

- أن يعقوب كان أنانياً فاتخذ فرصة جوع أخيه عيسو فاشترى منه بكورتيه «وكانها تشتري!» لأنها كانا توأمين، لكن عيسو خرج قبل أخيه يعقوب^(٥).
- أن يعقوب «حاشاه» كان محتالاً مخادعاً، لأنه أخذ بركة أبيه إسحاق بدلاً من أخيه عيسو عن طريق الاحتيال مع أمع، وكان النبوة تنال بهذا الطريق! ويبدو أن الخداع والاحتيال والدعاء كان أبرز صفاته مع الآخرين^(٦).
- أن الله «تعالى» ظهر له مرتين، وأن يعقوب صرعه في المرة الأولى، ودعا المكان الذي صرعه فيه «فنيثيل» أي: وجه الله، أنه قال: إني نظرت إليه وجهاً لوجه ونجيت نفسي^(٧).

(١) ص: ٤٥.

(٢) البقرة: ١٣٢.

(٣) الأنعام: ٨٤.

(٤) الأنبياء: ٧٢.

(٥) راجع تك ٢٥: ٢٤ - ٣٤.

(٦) راجع الإصحاح السابع والعشرين سفر التكوين، وراجع الإصحاح الواحد والثلاثين السفر نفسه.

(٧) راجع الإصحاح الثاني والثلاثين، والخامس والثلاثين سفر التكوين.

• أن بيت يعقوب كان مسرحاً للشرك والوثنية من زوجته، والحقد والزنا منه أولاده.

يقول محررو قاموس الكتاب المقدس ما نصه: «وكانت ليعقوب نقائص ظاهرة في طباعه، دفعته إلى ارتكاب أخطاء فاحشة، كان يجب أن يتحمل تبعاتها ونتائجها»^(١).

فأين هذا الكلام من كلام الله تعالى في كتابة الكريم القرآن الحكيم؟ لكن «علي أية حال يرى اليهود أن خير مسميتهم هو اسم إسرائيل أو بني إسرائيل لما في ذلك من الدلالة علي أن أباهم يعقوب قد جاهد مع الله وقدر وأخذ منه البركة عنوة، كما أخذ من العهد الأبدي له ولنسله بجعلهم ملوكاً وسادة علي جميع البشر، وأعطاهم أرضاً تفيض لبناً وعسلاً، هي أرض فلسطين، لهذا يصر اليهود علي هذه التسمية المرتبطة بالاصطفاء والاختيار، والقرب من الله والمكانة الرفيعة لديه، لأن أباهم - حسب زعمهم - جاهد مع الله وقدر»^(٢).

ثالثاً: اليهود:

نسبة إلى يهودا رابع أولاد يعقوب من زوجته ليثة، من مصدر «يَئُده» بفتح فضم متوسطاً ممدوداً، والهاء لا تنطق، بمعنى الحمد والشكر، وقيل ذلك، أن والدته حين جاءها حمدت وشكرت، وقالت: الآن «أده» بضم الأول وكسر الدال متوسطين، والهاء لا تنطق، أي: احمد وأشكر، فلما كبر الاثني عشر أولاد يعقوب، قَدَّمَ عليهم يهودا وجعله حاكماً علي إخوته الأحد عشر سبطاً^(٣)، فاستمر رئيساً وحاكماً عليهم إلى أن

(١) قاموس الكتاب المقدس ص ١٠٧٥.

(٢) المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم ص ٤٠.

(٣) سبط «شبط» معناها: عصا أو جماعة يقودها رئيس بعضاً، وكانت تطلق علي كل من أولاد يعقوب وكذلك علي كل من أفرايم وقنْيَئذ ابني يوسف، وكان عدد الأسباط اثني عشر سبطاً تقسمت عليهم

مات، فألت الرئاسة من بعده إلى أولاده، إلى أن أرسل الله موسى عليه السلام، فلما نجاه وقومه من فرعون، رتب عليه السلام بني إسرائيل الاثنى عشر سبطاً أربع فرق، وقدم علي جميعهم سبط يهودا، فلم يزل مقدماً علي سائر الأسباط إلى أن ملك داود ثم سليمان، فلما مات سليمان افرقت الدولة إلى مملكتين، أحدهما: سبط يهودا لأن أكثرهم كان من سبطه.

والمملكة الثانية: هي العشرة الأسباط الباقية، وقد صارت لمدينة شمرون «نابلس»، وكان يقال لهم بنو إسرائيل، إلى أن انقرضت هذه المملكة الثانية، فصاروا كلهم بالقدس تحت طاعة الملوك من بني يهودا إلى أن قدم «بخت نصر» وخرب القدس، وجلاهم جميعاً إلى بابل، فرفعوا هناك بين الأمم ببني يهودا، واستمر هذا سمة لهم، وكان يقال للواحد منهم: يوهذي «بالذال المعجمة» إلى أن رجع الاسم إلى أصله العبري، فقليل: يهودي ^(١).

ويرى بعض الباحثين أن اليهود سمووا بهذا لأنهم كانوا يهودون عند قراءة التوراة، أي: يتحركون ويتمايلون ^(٢). فإذا رجعنا إلى القرآن الكريم نجده ذكرهم ^(٣) بلفظ: ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ عشر مرات، ولفظ: ﴿هَدَيْنَا﴾ مرة واحدة، و﴿هُودًا﴾ ثلاث مرات،

أرض كنعان، وكان لكل سبط رئيس واستقلال ذاتي، ولكن كان يرتبط بمعاهدة مع باقي الأسباط حتى حدثت خصومة بين يهودا وأفريم انتهت إلى انقسام المملكة، وأسماء الأسباط أبجدياً هي: أشي، أفرام، بنيامين، جادهوان، راويين، زبولون، شمعون، لاوي، منسى، نفتالي، يَسَاكر، يهوذا. «راجع قاموس الكتاب المقدس ص ٤٥٥ - ٤٥٦».

(١) القراؤن الربانون ص ١١ - ١٢. وراجع: قاموس الكتاب المقدس ص ١٠٨٤.

(٢) المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم ص ٤٣.

(٣) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص ٧٣٩، ص ٧٧٥.

وبلفظ: ﴿الْيَهُودُ﴾ ثماني مرات، وبلفظ: ﴿يَهُودِيًّا﴾ مرة واحدة، ومما يلاحظ في كل هذه المواضع ما يلي:

- أن اليهود سموا بهذا لأنهم قالوا علي لسان موسى عليه السلام: إنا هدنا إليك، أي: تضرعنا وتبنا ورجعنا بعد ما صدر منهم من أفعال منكرة مستبشعة كقولهم لموسى: ﴿لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً﴾^(١)، ﴿وَجَنَوزَنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَمُوسَىٰ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾^(٢). ﴿ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ آلَيِّنَاتُ﴾^(٣)، ثم يحكي الله عنه: ﴿وَأَكْتَتَبْنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا مُّسْتَعِدُونَ﴾^(٤).
- اليهود ليسوا سواء فيهم أمة، منهم المؤمن، ومنهم الكافر، لكن الغالب عليهم الصفات القبيحة كالظلم، وأكل أموال الناس بالباطل، وتحريف الكلم عن مواضعه، وسباع الكذب، وصددهم عن سبيل الله، والغرور والتمثل في قولهم: ﴿نَحْنُ أَبْنَاؤُ اللَّهِ وَأَحِبُّوا إِلَهُهُ﴾^(٥)، وأنهم: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ﴾^(٦)، ﴿كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ تَهْتَدُوا﴾^(٧)، وأنهم: ﴿أَوَلَيْسَاءُ لِلَّهِ دُونُ

(١) البقرة: ٥٥.

(٢) الأعراف: ١٣٨.

(٣) النساء: ١٥٣.

(٤) الأعراف: ١٥٦.

(٥) المائدة: ١٨.

(٦) البقرة: ١١١.

(٧) البقرة: ١٣٥.

النَّاسِ ﴿^(١) أَضْفَ إِلَى هَذَا مَا زَعَمُوهُ كَفَرًا بِقَوْلِهِمْ: ﴿قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ ^(٢) ﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ ^(٣) ﴿عَزَّزَ ابْنُ اللَّهِ﴾ ^(٤) وبسبب هذه الصفات القبيحة وغيرها من الأخلاق المذمومة وذنوبهم العديدة حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم، وعذبهم ولعنهم في الدنيا والآخرة.

نفى الله سبحانه وتعالى أن يكون إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط هودًا أو نصاري، وقال تعالى: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ^(٥). ﴿أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ مَا أَنْتُمْ أَغْلَمُ أَمِ اللَّهِ...﴾ ^(٦).

رابعًا: أهل الكتاب:

نسبة إلى التوراة، وهو الكتاب الذي أنزله الله على نبيه موسى عليه السلام، وقد ورد التنويه بشأن هذا الكتاب في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى منها:

- ﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ ^(٧).
- ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ﴾ ^(١).

(١) الجمعة: ٦.

(٢) آل عمران: ١٨١.

(٣) المائدة: ٦٤.

(٤) التوبة: ٣٠.

(٥) آل عمران: ٦٧.

(٦) البقرة: ١٤٠.

(٧) الإسراء: ٢.

- ﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾^(١).
- ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا﴾^(٢).
- ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَقِيَّةَ إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ﴾^(٣).

ومن الواضح أن أهل الكتاب، وإن كانت تطلق على اليهود والنصارى جميعًا إلا أنها تطلق على اليهود خاصة، فمن الإطلاق الأول قوله تعالى: ﴿قُلْ يَتَاهَلِ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾^(٤). ﴿قُلْ يَتَاهَلِ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَقٍّ تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾^(٥).

أما إطلاقها على اليهود خاصة: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُودِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾^(٦).
خامسًا: بني صهيون «الصهاينة»:

نسبة إلى صهيون، وهو اسم عبري معناه على الأرجح «حصن» وهو^(٨): اسم رابية

(١) الأنعام: ٩١.

(٢) الأنعام: ١٥٤.

(٣) الفرقان: ٣٥.

(٤) غافر: ٥٣.

(٥) آل عمران: ٦٤.

(٦) المائدة: ٦٨.

(٧) آل عمران: ٧٥.

(٨) اتسع نطاق صهيون حتى شملت الهيكل.

من الروابي التي تقوم عليها أورشليم، ورد ذكرها للمرة الأولى في العهد القديم كموقع لحصن يبوسى، واحتل داود الحصن وسماه مدينة داود، وإليها أتى بالتابوت فمندثذ صارت الراية مقدسة، ثم نقل سليمان التابوت إلى هيكل الذي أقام على جبل المريّ. اتسع نطاق صهيون حتى شملت الهيكل. يطلق كثيرًا اسم صهيون على أورشليم كاملة، كنيسة اليهود وأمتهم.

فالأمة اليهودية يطلق عليها صهيون أو بني صهيون أو الصهيونية أو الصهاينة.

سادسًا: الموسون:

نسبة إلى موسى عليه السلام ^(١)، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: كما يقول محررو قاموس الكتاب المقدس - كل منها أربعون سنة ولد موسى في الوقت الذي فيه كان فرعون قد شدد الأمر بقتل صبيان العبرانيين، وكان موسى أصغر أولاد بيه وثالث ثلاثة: مريم البكر وهارون الثاني، وقصته في سفر الخروج مفصلة، وهي قريبة كثيرًا مما قصه القرآن في سورة، والمائدة، والأعراف، ويونس، وطه، الشعراء، والنمل، والقصاص، وغافر.

ويهمنا في هذا الشأن أن نقرر الحقائق التالية:

- إن تاريخ اليهود الحقيقي يبدأ مع موسى عليه السلام فهم أمته، وهو رسولهم، واليهود تدعي أن الشريعة لا تكون إلا وحدة وهي ابتدأت بموسى وتمت به ^(٢).
- إن ما اعتادوه مؤرخو الأديان عامة في كتابة التاريخ اليهودي بدعاء من

(١) اسم مصري معناه «ولد» وفي العبرية معناه: «متشل» جاء في سفر الخروج «٢: ١٠»: «ولما كبر الصبي جاءت به ابنة فرعون فأنخذته ابنًا لها وسمته موسى، لأنى انتشلته من الماء».

(٢) املل والنحل للشهرستاني ٤٢ / ٣.

إبراهيم عليه السلام لا تقوم به حجة لأسباب كثيرة منها:

- أن إبراهيم لم يكن يهوديًا، وأنه أبو الأنبياء جميعًا من بعده، وأن اليهود أنفسهم لا يفضلون اسم العبريين بل يفضلون اسم الإسرائيليين كما سبق ذكره.
 - إن موسى هو الشخصية الأساسية في الفكر اليهودي، فهو الذي قاد شعبه، وهو الذي أنقذهم من فرعون، وهو الذي كلمة الله، وهو الذي أعطاه الله الناموس، ولخص لهم تاريخ رحلاتهم ومعاملة الله لهم في البرية وإنذارهم من الارتداد، وأوصاهم بما يجب عمله، ثم بارك الأسباط حتى قصة وفاته التي تختتمها التوراة التي بين أيدي اليهود بما يلي: «ولم يقم من بني إسرائيل كموسى الذي عرفه الرب وجهًا إلى وجهه. وفي جميع الآيات والمعجزات التي بعثه الرب ليصنعها في أرض مصر بفرعون، وجميع عبيده وجميع أرضه، وفي كل يد قديرة وكل مخافة عظيمة صنعها موسى على عيون جميع بني إسرائيل»^(١).
- وإذا كانت التوراة تشتمل على خمسة أسفار:

التكوين والخروج والأخبار والعدد وتثنية الاقتراع، فإنها جميعًا - عدا التكوين - تغطي سيرة موسى عليه السلام، فلنبدأ تاريخ اليهود بموسى عليه السلام، وما قبله لا يكون إلا حاجة تقدر بقدرها.

وقبل أن نودع هذه النقطة لنشرع في بيان التاريخ اليهودي نود أن نقول إنه من الطريف أن اليهود المعاصرين لا يزالون مختلفين في تحديد ماهية من هو اليهودي الذي من حقه حمل جنسية إسرائيل؟^(٢).

(١) سفر تثنية الاقتراع ٣٤: ١٠ - ١٢.

(٢) صحيفة الأهرام بتاريخ ٧ / ٤ / ١٩٩٧.

ولنترك الآن الجدل الدائر في الأوساط اليهودية في تصريف اليهودي، لتعرف على تاريخهم.

التاريخ اليهودي:

التاريخ اليهودي العام من القضايا الإنسانية الشائكة والمغولة في الغموض ذلك لأن هذا التاريخ قد اختلطت فيه وارتبطت عوامل التاريخ الاجتماعي والسياسي مع معطيات العقيدة الدينية واتجاهات الأخلاق وإفرازات الأدب والفن^(١) أضف إلى هذا أن اليهود يكادون يكونون الأمة الوحيدة التي كتبت تاريخها بيدها ووضعته في إطاره الإنساني حسب هواها بل وضعته في إطار من المقدسات والغيبات وجعلته كله وحيًا من السماء نازلًا بإرادة الله وبألفاظ فمه بحيث يعلو فوق الجدل والنقاش^(٢):

لقد مر هذا التاريخ كما يرى بعض الباحثين بخمسة أدوار^(٣):

الدور الأول:

من عهد إبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء وخليل الرحمن إلى خروج اليهود من مصر «١٩٦٦ ق.م - ١٦٤٥ ق.م». حيث عبر إبراهيم نهر الفرات إلى أرض كنعان^(٤) وقد رزق الله يعقوب اثني عشر ولدًا منهم يوسف عليه السلام الذي صار ذا مكانة عظيمة في مصر

(١) التاريخ اليهودي العام: د. صابر طعيمة ص (ز) من المقدمة ج ١ دار الجليل بيروت ١٩٧٥ م.

(٢) الصهيونية العالمية وإسرائيل: د. حسن ظاظا وآخرين ص ٩ جامعة عين شمس ١٩٧٢ م.

(٣) دائرة معارف في القرن العشرين محمد فريد وجدي م ١ دار المعرفة بيروت ط (٣) ١٩٧١ م.

بنو إسرائيل في القرآن والسنة د. محمد طنطاوي ج ١ ص ١٠ - ١٩ ط (١) ١٣٨٨ هـ - ١٩٦٨ م.

(٤) كنعان «فلسطين» انظر أطلس الكتاب المقدس حرره الأستاذ هـ. رولي ص ٢٢ دار النشر المعمودية بيروت ١٩٨٣ م.

ولما عاني أهله المجاعة في أرض كنعان جاءوا مصر وعاشوا فيها حتى اضطروا للخروج منها على يد موسى عليه السلام «فرارًا من اضطهاد الفراعنة لهم».

الدور الثاني:

من خروج اليهود من مصر إلى تأسيسهم الملكية «١٦٤٥ ق.م - ١٠٨٠ ق.م»، وفيه حصل التيه لبني إسرائيل وتلقي الألواح ووفاته وتولية يوشع بن نون «وصيه وفتاه والقائم بالأمر بعده» قيادة اليهود بعده، انتصاره على أعداءه، واحتلاله أرض كنعان وتقسيمها على اثني عشر سبطًا ثم كانت بعده حكومة القضاء التي دامت أربعة قرون.

الدور الثالث:

من تأسيسهم الملكية إلى بابل «١٠٨٠ ق.م - ٥٣٦ ق.م» أظهر بنو إسرائيل تعبهم من حكم القضاة فطلبوا إلى النبي صموئيل أن يقيم لهم ملكًا فعارضهم في ذلك فلم يسمعوا لقوله عزله وأقام داود ملكًا، ودام ملكه أربعين سنة، ثم تولى الملك بعد وفاته ابنه سليمان عليه السلام، فبني مدينة أورشليم، ولما مات انقسم ملكه إلى قسمين: يهوذا وإسرائيل، فكان الانقسام شرًا عليهم وسبب الحرب الطاحنة بينهما. وفي هذا الدور خرب بختصر «بنوخذ مصر» أورشليم، وقاد أكثر أهلها أسرى «٥٨٧ ق.م».

الدور الرابع:

من أسر بابل إلى خراب بيت المقدس «٥٣٦ ق.م - ١٣٥ م» لما استولى قيروش «كورش» الفارسي على بابل تخلص اليهود من أسر البابليين وعادوا إلى فلسطين «٥٣٦» وعاشوا في أمان بان حكم فارس لكنه تبدل إلى خوف إبان الرومان حيث عسف الرومانيون باليهود وساموهم سوء العذاب، ولما ثاروا اضطروا الرومانيون لأخذ

أورشليم سنة ٧٠م، وأمر ملكهم تيطس «تيتوس سبطش» بإحراق معبدهم وذبح معظم أهلها، وبيع من يبقى منهم فلم يمض غير قليل حتى عمرت أورشليم مرة ثانية، ولكن ثورة أخرى جعلت الإمبراطور الروماني أدريان سنة ١٣٥م يأمر بهدم المدينة من أساسها وتشريد أهلها في جميع أرجاء المملكة، ولكن هذا التشريد الهائل لم يزد اليهود إلا تمسكاً بدينهم وتقاليدهم.

الدور الخامس:

«من عهد تفرقهم في الأرض إلى اليوم»: لما تمزق شمل اليهود كل ممزق وانشقت عصا وحدتهم الاجتماعية، هاجرت طائفة منهم ونزلت بشواطئ نهر الفرات وقصدت أخرى بلاد الأفغان وهبط بعضها الهند والصين. «ويؤكد المؤرخون على أن كثيرين من يهود فلسطين قد وصلوا منذ ما قبل المسيح بقرون عديدة إلى شواطئ روسيا وانتشروا عبر منطقه القوقاز... وقد كان أكبرهم هجرة مؤشرة على تاريخ اليهود تلك التي حدثت في اتجاه شرق أوربا اتجاه الغرب ألمانيا بالذات»^(١).

اليهود اليوم:

ينقسم اليهود اليوم إلى طائفتين رئيسيتين:

الأشكنار: Ashk enaz im

وهم اليهود الذين استقروا في شمال أوربا وشرقها وكلمة أشكنار كانت تدل في الفكر اليهودي في العصور الوسطى على الأراضي الأوربية التي يسكنها الجنس الجرمانى ثم

(١) الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية: د. رشاد عبد الله الشامي ص ١٠ سلسلة عالم المعرفة «١٠٢» رمضان ١٤٠٦هـ - يونيو ١٩٨٦ الكويت.

أصبحت تعني ألمانيا باختصار، ومع ذلك فإن جزءًا كبيرًا منهم انتشروا في النمسا وشمال شرق فرنسا وبولونيا وسائر دول أوروبا الشرقية وروسيا والجمهوريات المحيطة بها^(١). وهؤلاء جميعًا يؤلفون حوالي تسعة أعشار يهود العالم أي حوالي ٩٠٪ منهم.

ويتضح لنا بعد دراسة الأسانيد التاريخية والعلمية أن يهود الأشكناز هم المتهودون الذين لم يتسن لهم أو لأجدادهم أن يروا فلسطين بل ولم يكن لهم أية صلة بها في أي وقت من الأوقات^(٢). حيث شرعت العروق غير السامية والتركية والفنلندية في التوافد إلى أوروبا قادمة من آسيا منذ القرن الأول الميلادي عبر الممر الأرضي الواقع شمالي بحر قزوين ويطلق التاريخ هذه الشعوب الوثنية اسم «الخزر»^(٣). وهم في الأصل شعب تركي تمتزج حياته وتاريخه بالبداية الأولى لتاريخ يهود روسيا أكرهته القبائل البدوية في السهول من جهة ودفعه توقيه إلى السلب والانتقام من جهة أخرى علي توطيد أسس مملكة الخزر في معظم أجزاء روسيا الجنوبية^(٤) في حوالي سنة ٧٢٠م أصبحت مملكة الخزر الوثنية تشكل شعب من يزعمون أنفسهم يهودا كما أضحى الملك بولان bulan أول ملك للخزر في السنة ذاتها يدعي يهوديًا بالتحول والاعتناق وأصبح دين الملك بولان الجديد بعد ذلك دينًا رسميًا لمملكة الخزر^(٥)، وقد عاشت مملكة الخزر اليهودية ما يقارب الخمسمائة عام حتى

(١) الفكر الديني الإسرائيلي أطواره ومذاهبه د. حسن ظاظا ص ٢٤٣ - ٢٤٤ بتصرف. قسم البحوث والدراسات الفلسطينية ١٩٧٥م.

(٢) النشاط الصهيوني الماسوني في العالم العربي ص ١٦.

(٣) أحجار علي رقعة الشطرنج: وليم غاي كار ٤٩ دار لنفائس بيروت. ط (٥) ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.

(٤) يهود اليهود ليسوا يهودا بنيامين فريد مان. إعداد: زهدي الفاتح ص ١٩ دار النفائس بيروت ط (٢) «١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م».

(٥) المرجع السابق ص ١٥.

سقطت في نهاية القرن الثالث عشر في أيدي الروس الذين هاجمهم من الشمال، وقد انتقلت لروح الثورية من الخزر اليهودية إلى الإمبراطورية الروسية، واستمرت حتى ثورة تشرين الأول «أكتوبر» الحمراء ١٩١٧ م^(١).

ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن الاشكيناز هم أقطاب الصهيونية الحديثة^(٢) وعلى رأسهم هرتزل.

يقول المشرق «د. م دنلوب (D.M. Dunlop) في طبعة الموسوعة اليهودية عام ١٩٧٣ تحت موضوع «الخزر» إن ليهودي في أي مكان له علاقة بالخزرين ذلك ما أثبتته البراهين الفولكلورية «التراث الشعبي» والاثروبولوجيا «علم الأجناس» واللغة إضافة إلى الأدلة الكثيرة التي تؤكد وتثبت على أن يهود اليوم في أوربا هم من نسل الخزر^(٣).

السفرد: Sephard im

وهؤلاء هم اليهود الذين استقروا في البحر الأبيض المتوسط وكلمة سفرد كانت تدل في الفكر اليهودي في العصور الوسطى على شبة جزيرة أيبيريا التي تضم أسبانيا والبرتغال ثم أصبحت أسبانيا باختصار ويهود العالم هم بطبيعة الحال من السفرد^(٤).

(١) أحجار علي رقعة الشطرنج ٤٩.

(٢) الفكر الديني الإسرائيلي ص ٢٤٤.

(٣) النشاط الصهيوني في الماسوني في العالم العربي ص ٢٥.

(٤) الفكر الديني الإسرائيلي ص ٢٤٥ - ٢٤٦ بتصرف.

وتمثل هذه الطائفة عشر يهود العالم أي حوالي ١٠٪ من يهود عالم اليوم^(١)، ومن الباحثين من يقسم اليهود حاليًا إلى قسمين^(٢): ساميين وينسبهم إلى إبراهيم عليه السلام، بينما يذهب مؤرخون آخرون أن اليهود خليط متنوع من الناس جميعهم الحرمان وسوء السلوك، وكانوا يغيرون على المدن الكنعانية فيعلمون بها سرقة ونهبًا وحرقة وهؤلاء يمثلون نسبة ضئيلة من يهود العالم اليوم. أما غير الساميين فإنهم يشكلون غالبية اليهود كما سبق بيانه.

الخلاصة: إن اليهود عبارة عن طائفة دينية اجتماعية انضم إليها في جميع العصور أفراد من شتي الأجناس، وقد جاء المتهودون من جميع الآفاق، ومن المستحيل أن نتصور أن اليهود ذوي الشعر الأشقر أو الكستنائي والعيون الصافية الذين تلقاهم كثيرًا في أوربا يتمون بصلة القرابة - قرابة الدم - إلى أولئك الإسرائيليين القدماء.

والواقع التاريخي يشهد بأن تاريخ العالم هو تاريخ الهجران واختلاط الأجناس، وإذا ما تحدثنا عن الدين فإنه يستحيل علينا أن نربط بين الدين والعنصر أو الجنس فهناك أناس من أجناس متعددة اعتنقت اليهودية بالإضافة إلى أن اليهود اختلطوا بكافة شعوب الأرض خاصة، وأنهم تعرضوا مرات عديدة إلى الطرد أو التهجير الجماعي ومؤدى هذه الحقيقة هو أنه لا توجد لليهود أية خاصية عنصرية أو عرقية متميزة.

وبالإضافة إلى عدم توافر الوحدة العنصرية ووحدة الإقامة ووحدة التاريخ بين يهود العالم المشتتين في أرجائه المختلفة، نجد أن يهود العالم لا يتحدثون لغة واحدة على

(١) النشاط الصهيوني الماسوني ص ١٦.

(٢) حكومة العالم الخفية: شيريب سبيريد وفيتش. ترجمة: مأمون سعيد. ص ١٥ - ١٧ بتصرف. دار النفائس بيروت ص. ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م.

الرغم من الجهود المضنية التي بذلها ويذلها حاخاماتهم وزعماءهم السياسيون لجعل اللغة العبرية هي لغة يهود العالم، ولا شك أن ظروف كل جماعة يهودية داخل مجتمع معين تفرض على أبناء هذه الجماعة إجادة لغة ذلك المجتمع الذي يتعامل مع أعضائه بصفة مستمرة ويومية بالإضافة إلى رفض بعض المتهودين التخلي عن لغاتهم الأصلية، وهكذا نجد أن الحديث عن أمة أو عن قومية يهودية محض خرافة اختلقها زعماء الصهيونية من أجل تجمع يهود العالم^(١).

إن اليهود ليسوا هم سكان كنعان الأصليين إنما وضعهم الطارئ فيها دائماً محتلين كوضعهم اليوم^(٢) أما الشعب الفلسطيني فلقد كان قوامه من الساميين العرب والكنعانيين الذين نزحوا من جنوب الجزيرة العربية في العصور السابقة للتاريخ والأدوميين الذين كانوا فرعاً من الدوحة السامية ينتمون إلى الجزء الشمالي من بلاد العرب والمدينين الذين انطلقوا من شمال الحجاز وذلك قبل أن يعرف العالم شيئاً عن العبرين «اليهود» بل قبل أن يعرف العبريون الحياة في هذه المنطقة بزمان طويل^(٣).

إن اليهود اليوم ليسوا يهود الأمس، وأن من يزعمون أنفسهم يهوداً من ذوي الأرومة الشريفة في كل مكان من عالم اليوم ليسوا من الوجهة التاريخية الصحيحة من سلالة الذين عرفوا بـ «يهود الأرض المقدسة» أو الشعب المختار للأرض المقدسة في تاريخ العهد القديم، وإنما هم يهود بالتحول والاعتناق^(٤).

(١) الصهيونية دراسة تاريخية وفكرية. د. زينب عصمت راشد وآخرين. ص ٦١ - ٦٥ بتصرف.

(٢) حكومة العالم الخفية ص ١٩.

(٣) الصهيونية العالمية وإسرائيل ص ٢٤.

(٤) يهود اليوم ليسوا يهوداً ص ١١.

من مكتب اليهود التوراة:

أولاً: التعريف:

على تقدير عربية اللفظ^(١):

١ - اختلف في اشتقاق التوراة ف قيل: من روى الزناد إذا قدح فظهر منه النار لأنها ضياء ونور- بالنسبة لما أعد القرآن- تجلو ظلمة الظلال. أو من روى في كلام إذا عرض لأن فيها رموزاً كثيرة وتلميحات جلية.

٢ - ووزنها عند الخليل وسيبويه فوعلة كصومعة وعند الفراء تفعله كتوصية ولا يخفى أن أمر الاشتقاق والوزن على تقدير عربية اللفظ ظاهر، وأما على تقدير أعجميته وهو الظاهر فلا معنى له على الحقيقة لأن الاشتقاق من ألفاظ آخر أعجمية مما لا مجال لإثباته فلم يبق إلا أنه بعد التعريب أجروه مجرى أبنيتهم في الزيادة والأصالة وفرضوا له أصلاً.

على تقدير أعجمية اللفظ:

التوراة لفظ عبراني معناه القانون^(٢). والمراد منه: الشريعة، أو الناموس، أو كتب موسى، أو العهد القديم وذلك باعتبار تسمية الله، أو باعتبار الموضوع، أو باعتبار الرسول أو باعتبار الميثاق الذي أخذه الله على عبادة ليلتزموا بما عاهدهم عليه، ووضع

(١) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للعلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوي البغدادي «ت ١٢٧٠هـ» م ١ ج ٣ ص ٧٦-٧٧ بتصرف- دار الفكر بيروت ١٤٠٣هـ- ١٩٨٣م.

(٢) بين اليهود والمسيحية د. محمد شامة ص ٨٧ مكتبة وهبة ط ٢ ١٩٧٥م.

بالقديم باعتبار بعثة عيسى عليه السلام فما كان قبله يعرف بالقديم وما جاء به يعرف بالجديد^(١).

وإطلاق التوراة على العهد القديم:

مجاز مرسل من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. فيه بيان لأهمية التوراة ونسبتها إلى موسى عليه السلام لأنه أبرز أنبياء بني إسرائيل وعنده يبدأ تاريخهم الحقيقي^(٢).

وتتألف التوراة بنصها العبري من ثلاثة أجزاء رئيسية^(٣) تضم تسعة وثلاثين سفرًا ويشار إليها بالعبرية بكلمة «تاناخ» (TANAKH) أي الأحرف الأولى من الأجزاء الرئيسية ويكتبونها بالعبرية «ت. ن. ك» وهي حروف اختصار من الألفاظ وهي: «التاء» وترمز إلى التوراة وتتألف من الأسفار الخمسة الأولى لمعرفة أسم pentateoue بتاتوك باللغات اللاتينية وغيرها ومعناها الكتاب ذو الأسفار الخمسة وهذا القسم أساس التعليم والحياة في بني إسرائيل إذ منه ينبع التدوين وتؤخذ صور العبادات والطقوس اليهودية وأسفار الخمسة هي:

١ - التكوين: «Genesis» في اللاتينية وسمي بذلك لأن موضوعه خلق العالم وتكوينه ورمزه «تك»، ويشتمل على خمسين «٥٠» فصلًا أو إصحاحًا.

(١) اليهودية د. أحمد شلبي ص ٢٣٨. اليهودية د. أحمد غلوش ص ١٨ - ٢٠ بتصرف ط ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م.

(٢) اليهودية د. أحمد شلبي ص ٢٣٨.

(٣) قسم بعض الباحثين أسفار التوراة أو العهد القديم تفسيرات أخرى تشتمل على أسفار موسى الخمسة، الكتب التاريخية، الكتب النبوية، كتب الشعر أو الحكمة.

- ٢- الخروج: «Exodus»: وسمي بذلك موضوعه خروج اليهود من مصر على يد موسى عليه السلام. ويشتمل على أربعين «٤٠» فصلاً أو إصحاحاً ورمزه «خر».
- ٣- اللاويين أو الأحبار: «Leviticus»: ويحتوي على طقوس الكهنة أولاد «لاوي» أحد أبناء يعقوب عليه السلام. ويشتمل على سبعة وعشرين «٢٧» فصلاً أو إصحاحاً ورمزه «لا».
- ٤- العدد «Numeri»: ويهتم بالإحصاء والعدد في موضوعه سواء فيما يتعلق بالأشخاص أم بالنظام والتوراث ويشتمل على ستة وثلاثين «٣٦» فصلاً ورمزه «عد».
- ٥- التثنية «Deuteronomium»: وفيه ثني أي «أعاد» موسى عليه السلام ذكر بعض ما كلمه الله به مرة ثانية لبني إسرائيل ويشتمل على أربعة وثلاثين «٣٤» فصلاً ورمزه «تث»^(١).

وخلاصة القول:

أن هذه الأسفار الخمسة تغطي فترة من التاريخ تبدأ من بدء الخليقة وأصل الكون كما هو واضح في أول فقرة من بدايتها «في البدء خلق الله السماوات والأرض..» وتنتهي بوفاة موسى على جبل «بنو» إلى جبل بنو... فمات هناك موسى عب الرب في أرض مؤاب.

(١) الفكر الديني الإسرائيلي ص ١٣-١٦، ٧٣ بتصرف، دراسة المتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة: موري بوكاي ص ٢٦ دار المعارف لبنان ط ٤ سبتمبر ١٩٧٧ - التوراة بين الوثنية والتوحيد: سهل ديب من ١٠-١١ دار النفائس ط ٢ سنة ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م. اليهودية: د. أحمد غلوش ص ٢٠-٢٤، اليهودية: د. أحمد شلبي ص ٢٤١-٢٤٣.

النون وترمز إلى الأنبياء «نبيثيم»^(١).

يتضمن هذا الجزء استمرارًا لما وقع من الأحداث بعد موت موسى منذ دخولهم أرض فلسطين مع يوشع بن نون خادم موسى وخلفيته إلى أن خرجوا منها في البر البابلي على يد الإمبراطور الكلداني «بختنصر» وهو مشطور شطرين: الأنبياء الأول والأنبياء الآخر وهذا التقسيم لا يتبع خطة تاريخية وإنما كانت تحتمة طبيعة محتواه إذ أن شطره الأول ينجح نحو التاريخ العسكري والسياسي والإداري البحت ولا تبدو النبوة فيه إلا من خلال الأحداث مرتبطة بها ومتعمدة عليها بينما الشطر الثاني نبوات صرفة تبدو الأحداث من خلالها في المقام الثاني.

وهذه عمالة حول محتوى هذين الشطرين:

الأنبياء الأول ويتألف من أربعة أسفار:

١- يوشع بن نون: وهو أربعة عشرون إصحاحًا تروي اقتحام العبريين أرض فلسطين بزعامه خليفة موسى هذا وقد اعتبر عمله مكملًا لعمل موسى ورمزه «يش».

٢- القضاة: وهو واحد وعشرون إصحاحًا تستمر في سرد أحداث عملية الاغتصاب التي قام بها العبريون في فلسطين والقضاة هم سلسلة من الزعماء العسكريين والدينيين حاولوا على مدى أكثر من قرنين من الزمان أن يمنعوا المجتمع العبري من الانزلاق في الفجور والكفر وأن يواصلوا إعدادة إعدادًا قتاليًا للاستقرار بالقوة في هذه الأرض ورمزه «قض».

(١) الفكر الديني الإسرائيلي ص ٣٦-٤٣، ٥٠ بتصرف، اليهودية: د. أحمد غلوش ص ٣٣-٣٤ قاموس الكتاب المقدس: مجموعة مؤلفين ص ٦٤٤ منشورات مكتبة المشعل بيروت ط ٦ - ١٩٨١ م.

٣- صمويل: وينقسم إلى جزأين أولهما يروي انتقال صمويل من صفة القاضي إلى صفة النبي ونضاله من أجل وحدة العبريين تحت تاج واحد ثم اختيار شاؤل ليكون ملكًا وهلاكه بعد موقعة حربية فاشلة ضد الفلسطينيين. وأما الجزء الثاني فإنه يروي جهود هذا للنبي في تولية داود العرش وملك هذا هو الذي حوله اليهود أخيرًا إلى مثل أعلى، قالوا بوجوب استمراره مؤبدًا إلى يوم القيامة، وجلبه بقلعته التي سميت أيضًا «صهيون» أصبح شعارًا سياسيًا للمطالبين بإقامة دولة إسرائيل إذ سموا حركتهم هذه «الصهيونية»، وينتهي سفر صمويل الثاني بالحديث عن شيخوخة داود وتفكيره في تعيين ابنه سليمان ملكًا من بعده. وسفر صمويل في جزئه الأول يحتوي على واحد وثلاثين إصحاحًا ورمزه «صم» وفي جزئه الثاني على أربعة وعشرين إصحاحًا ورمزه «٢ صم».

٤- الملوك: وهو مكون أيضًا من جزأين: الملوك الأول: ويحتوي على اثنين وعشرين إصحاحًا تناولت مملكة سليمان حتى وفاته وتصدها بعد موته وانقسامها إلى قسمين: مملكة يهوذا في الجنوب وعاصمتها أورشليم ويجلس على عرشها رحبعام بن سليمان. مملكة إسرائيل في الشمال وعاصمتها السامرة ويجلس على عرشها ضابط يهودي متمرّد «يربعام بن نباط». أما الملوك الثاني فيستمر في ذكر الملكتين وسقوط المملكة الشمالية واستمرار المملكة الجنوبية في أورشليم إلى تدميرها على يد بختنصر ورمزها «١، ٢ مل».

٥- الأنبياء الآخر: ويحتوي على تراث القادة الروحين الذين حاولوا - بطرق شتى - الأخذ بيد اليهود نحو بر السلامة في ظروف سياسية وعسكرية واجتماعية حالكة أحاط بهم الأعداء من كل جانب وهو يشكل مصدر وأمل وخلاص بوجه عام بل

أمل في السيطرة النهائية على الإنسانية كلها لدى جماعات ممن يحملونها ما شاء لهم الخيال. وهذا القسم يحتوي على أربعة أقسام هي: أشعيا «اش» وأرميا «ار» وحزقيال «حز» والاثنى عشر نبياً. كما يقسم البعض إلى قسمين: الأنبياء الكبار: وهو أشعيا وأرميا وحزقيال «٦٦»، «٥٢»، «٤٨» إصحاحاً على الترتيب. الأنبياء الصغار: وهم: هوشع «هو» ١٤، يوثيل «يؤ» ٣، عاموس «عا» ٩، عويديا «عو» ١، يونان «يون» ٤، ميخا «مي» ٧، ناحوم «نا» ٣، حبقوق «حب» ٣، صفينا «صف» ٣، حجي «حج» ٢، زكريا «زك» ١٤، ملاخي «ملا» ٤،

وترتيب الأسفار لا يتبع منهجاً يغطي فترة زمنية تمتد بين حوالي سنة ١٣٠٠ ق.م. وسنة ٣٠٠ ق.م أي قرابة ألف عام.

الكاف العبرية وترمز إلى الكتب «Khetuvim» كتوبيم^(١).

وهي مجموعة أسفار يغلب عليها الطابع الأدبي شعراً ونثراً وبعضها يتضمن تراثاً من القصص والحكم تواتر عبر الأجيال كما أن بعضها يتصل بالكيان السياسي والاجتماعي والديني لليهود ويحتوي كثير منها على تمجيد لبطولتهم في الاستقرار في فلسطين أو الرجوع إليها بعد السبي البابلي على الإمبراطورية الفارسية وتحت سيادتها. وتتألف الكتب من اثني عشر سفرًا وهي:

١- مزامير داود: ويحتوي على مجموعة من الأغاني تشد بمصاحبة المزامير ونظير ذلك في العربية التواشيح وبعض وبعش المزامير طقوس دينية وبعضها يتصل بالأعياد لإسرائيلية أكثر المزامير ترجع لداود وبعضها لابنه سليمان ولآساف

(١) اليهودية د. أحمد شلبي ص ٢٤٦ - ٢٥٣ بتصرف. الفكر الديني الإسرائيلي ص ٥٣ - ٥٥ بتصرف.

رئيس المغنين في عهد داود وتنسب المزامير لموسى ومجموع المزامير ١٥٠ مزمورًا أو فصلًا أو إصحاحًا ورمزه «مز».

٢- أمثال سليمان: ويحتوي مجموعة من الأمثال لا تربط بينها رابطة وليس في أسلوبها وحدة أو تناسق وتحتوي كل واحد وثلاثين «٣١» فصلًا ورمز السفر «أم» فالسفر - كما نعتقد - ليس من فعل شخص واحد ولا نتاج عضو واحد وإنما هو من الآداب الشعبية التي تتناقلها الأجيال وتدخل عليها كثيرًا من الزيادة والنقصان.

٣- سفر أيوب: ويتناول قصة سيدنا أيوب ~~عليه السلام~~ في أسلوب فلسفي أدبي وهناك أدلة كثيرة على نصه الأصلي عربيًا. ويحوي اثنين وأربعين «٤٢» فصلًا ورمزه «أي».

٤- المراثي: وهي مجموعة قصائد تنسب لأرميا في البكاء على أورشليم بعد تخريبها ويحتوي هذا السفر على خمسة إصحاحات ورمزه «مرا».

٥- نشيد الأنشاد: وأصله مسرحية غنائية من الفولكلور اليهودي الخاص بحفلات الزواج ويحتوي على ثمان «٨» إصحاحات ورمزه «نش».

٦- الجامعة: وينسب إلى أحد أبناء سليمان وهو خواطر فلسفية ويطلق عليه شعر الحكمة ويحتوي على إثني عشر «١٢» إصحاحًا ورمزه «جا».

٧- استير: وهي - في اعتقاد اليهود - نبية حصلت على وعد من امبراطور فارس بالقضاء على أعداء اليهود في مملكته. وليست استير قصة تاريخية وإنما هي أسطورة يرسم بها مؤلفها الطريق للنساء الإسرائيليات أن يتخذن من جملهن

وسيلة لخدمة إسرائيل وخدمة أغراضهم^(١) وهو سفر واحد ورمزه «اس».

٨- دانيال: ويتضمن قصة مغامرات هذا النبي وكراماته أثناء حكم بختنصر ويحتوي هذا السفر على اثني عشر إصحاحًا ورمزه «دا».

٩- راعوث «روت»: وهي قصة بطلّة ترجع إلى عهد القضاة ويحتوي هذا السفر على أربع إصحاحات ورمزه «را».

١٠- عزرا: ينسب إليه جمع نصوص العهد القديم ولذا يسمى عزرا الكاتب ولكن شهرته قامت على قيادته لليهود في العودة من السبي لإقامة دولة صهيونية في فلسطين يعاونه في ذلك زرابابل. ويحتوي سفره على إصحاح واحد ورمزه «عز».

١١- نحميا: وهو نبي انضم إلى صهيونية عزرا وسفره يحتوي على معلومات هامة عن التنظيم العسكري للدفاع اليهودي والتنظيم السياسي في المناطق المحيطة بفلسطين في ذلك العصر. ويحتوي سفره على ثلاثة عشر إصحاحًا ورمزه «نح».

١٢- أخبار الأيام: وهو تلخيص للوقائع التاريخية الواردة في الكتاب المقدس عند اليهود- منذ بدء الخليقة إلى عودة اليهود من السبي في أيام كورش ملك فارس وهو ينقسم إلى قسمين:

١- ينتهي بتولي سليمان الملك ويحتوي على تسعة وثلاثين إصحاحًا ورمزه «أخبار».

٢- يتناول بقية هذا التلخيص إلى عهد كورش ويحتوي على ستة وعشرين إصحاحًا ورمزه «٢ أخبار».

(١) اليهودية د. أحد شلي ص ٢٤٨.

هذه هي الأسفار المعتمدة لدى اليهود ولدى المسيحيين البروتستانت، أما المسيحيون الكاثوليك فقد أضافوا إليها أسفار عند غيرهم بالأيوكرافيا.

وهي كلمة يونانية الأصل معناها: المخفي المستور وتسمي الكتب المخفية لأن الآباء الأقدمين أمروا بعزلها ولإيداعها في مخازن تخفيها عن أعين الجمهور ثم تطور معناها إلى باطل ومزيف وأصبح يراد بها:

تلك الكتب الدينية المشكوك في صحتها والتي لا تشكل جزء من الشريعة اليهودية ولو كانت مقبولة للقراءة من الناحية التاريخية كما يطلق عليها اسم: **المتسوية** أي المنسوبة خطأ إلى مؤلفين توراتيين. ويسمى البعض الكتابات الخارجة ويعنون بذلك أنها نصوص مروية على أنها مقدسة ولكنها لم تقبل عندما تقرر وتسجل أسفار العهد القديم وقد حاول علماء اليهود أن يحددوا الأسس لرفضها، فذكروا من ذلك:

١ - أنها تناقض التوراة في بعض الأحيان وكتب الأنبياء المعترين في أحيان أخرى.

٢ - أمر الآباء الأقدمون بعزلها وإخفائها وحرموا قراءتها.

٣ - انفرد بروايتها وكتابتها طوائف منشقة على اليهودية الرسمية.

وهذه الأسفار هي: طوبيا ويهوديت ويشوع بن سيراخ وباروك والمكاين الأول والمكاين الثاني^(١).

(١) التراث الإسرائيلي في العهد القديم وموقف القرآن الكريم منه د. صابر طعيمة ص ٢٦٨ - دار الجيل بيروت ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م. التوراة بين الوثنية والتوحيد ص ١١ - ١٢ بتصرف.

٢- التاريخ:

أولاً : يسود الاعتقاد أن موسى عليه السلام لم يكتب التوراة المتداولة، وأنه كان هناك ازدياد تدريجي في الشرائع الموسوية سببته مناسبات العصور التالية الاجتماعية والدينية، ويظهر ذلك في التضارب الواضح في الروايات التاريخية^(١).

والواقع أننا لا نجد من بينهم كتبة إلى ما بعد موسى بأكثر من أربعة قرون، ولا نعرفهم على أيامه وأيام القضاة من بعده إلا بدوًا رحلاً^(٢). ففي الإصحاح الأخير من توراته نفسها يقص الرواية قصة موته وكأنها حادث قديم جدًا لا يكاد يتذكره إنسان.

أما ضياع التوراة من بين أيديهم فإنه يبدو واضحًا في سفر الملوك الثاني في القصة التي تروي العثور على هذه التوراة في عهد الملك يوشيا أرسل من ملوك اليهود في اورشليم «٦٤١ - ٦١١ ق.م» أي بعد وفاة موسى بأكثر من سبعة قرون. فذات مرة في السنة الثامنة عشرة من حكم يوشيا أرسل هذا الملك أحد موظفي قصره واسمه شافان بن أصليا بن مشلم - إلى معبد اورشليم لمقابلة حلقيا كاهن الهيكل ليحسب معه النقود التي دخلت للهيكل من الزوار حتى تصرف على الترميم، فقال حلقيا الكاهن السفر إلى شافان فقرأه وأتى شافان الكاتب إلى الملك وردَّ على الملك جوابًا، وقال: قد أفرغ

بروتوكولات حكماء صهيون: عجاج نويهض ج٣ ص ٢٤-٢٦ بتصرف - منشورات فلسطين المحتلة ط ٢ ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م. الفكر الديني الإسرائيلي ص ٧٢-٧٦، قاموس الكتاب المقدس ص ٦٤٤.

(١) الموسوعة التقليدية للفلسفة اليهودية. د. عبد المنعم الحفني ص ٨١ دار المسيرة ببيروت ط ١ سنة ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م.

(٢) الصهيونية العالمية وإسرائيل ص ١٩.

عبيدك الفضة الموجودة في المعبد ودفعوها إلى أيدي الموكلين بالعمل القائمين بييت الرب، وأخبر شافان الكاتب الملك، وقال: قد دفع حلقيا سفرًا، وقرأه شافان أمام الملك، فلما سمع الملك كلام سفر التوراة مزق ثيابه، وأمر الملك حلقيا الكاهن وأحقيام بن شافان وعكبور بن ميكا وشافان الكاتب وعسايا عبد الملك، وقال: اذهبوا فسألوا الرب لي وللشعب ولجميع يهوذا من جهة كلام هذا السفر الذي وجد، لأنه عظيم غضب الرب الذي اشتعل علينا لأجل أن آبائنا لم يسمعوا الكلام هذا السفر ليعلموا بكل ما كتب علينا».

ويؤكد ما كان من نسيان بني إسرائيل لموسى والتوراة قرونًا طويلة بعده أنه يندر ذكرهما في كتب الأنبياء إلى عهد الملك يوشيا هذا^(١).

ثانيًا: لم يظهر النص الرسمي للتوراة باللغة العبرية إلا اعتبارًا من أواخر القرن الأول للميلاد لكنه لم ينته إلى شكله النهائي المعروف اليوم إلا في أواخر القرن الثامن الميلادي^(٢). وجري أول تحرير معروف لها في القرن الثالث قبل الميلاد باللغة المعروفة بالسبعينية، ويوجد منها أجزاء اليوم تبلغ ٢٠٠ مخطوطة في مختلف متاحف العالم، وقد أطلق عليها اسم السبعينية أو الرمز «LXX» أي رقم «٧٠» بالأرقام اليونانية. إذ يقال إن سبعين أو اثنين وسبعين عالمًا من اليهود قاموا بهذا العمل الذي دام - على ما يقال - مائة عام تقريبًا^(٣) وذلك حسب الحاجات

(١) المرجع السابق ص ٢٠ - ٢١.

(٢) التوراة بين الوثنية والتوحيد ص ٢٣.

(٣) المرجع السابق ص ٢٣.

الطقسية لدى الجماعات التي اعتنقت اليهودية من غير المتكلمين بالعبرية^(١)، ومع تقدم الأيام جرت ترجمة العهد القديم إلى معظم اللغات المعروفة ومنها العربية. وأول ترجمة إلى اللغة العربية جرت بعد انتشار الإسلام في العصر العباسي الأول أو عند منصرم الفترة الأموية حيث قام عالم يهودي اسمه سعدية بن يوسف «٨٩٢-٩٤٢» بترجمة العهد القديم إلى العربية ولكن بإحرف عبرية، ثم قام بعده بافث بن علي وهو سهودي من القرائين بترجمته إلى العربية في القرن العاشر للميلاد، وبعدها قام أبو سعيد أبو البركات بترجمته إلى العربية في القرن الثالث عشر الميلادي إلا أن هذه الترجمات العربية المتقدمة كانت تختلف كثيرًا فيما بينها وذلك بحسب الأصل المترجمة منه، وقد قام رجال كاثوليك وبروتستانت بتراجم حديثة إلى العربية في القرن التاسع عشر والعشرين^(٢).

وخلص القول:

- أن اليهود أضاعوا التوراة وصاحبها موسى عليه السلام.
- أن هناك تعددًا في الأصول وتفاوتًا في شكل التوراة واختلافًا في الترجمات.

(١) المرجع السابق ص ٢٤.

(٢) المرجع السابق ص ٢٦-٢٧ بتصرف.

تعاليم التوراة:

أهمل اليهود تعاليم التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على سيدنا موسى عليه السلام، وأعملوا فيها التحريف والتبديل والزيادة والنقصان متأثرين بالأمم الوثنية التي عاشوا فيها، فجاءت تعاليم توراتهم التي حرفوها على النحو التالي:

أولاً: قضية الألوهية ويعتقد أصحابها:

١- ويعتقد أصحابها أن الله ليس لجميع الناس بل لليهود فقط الذين اصطفاهم إلههم على من سواهم، ومما ورد في ذلك - على سبيل المثال - ما جاء في سفر التثنية ^(١): «لأنك شعب مقدس للرب إلهك وإياك اصطفي الرب إلهك أن تكون له أمة خاصة من جميع الأمم التي على وجه الأرض، لا لأنكم أكثر من جميع الشعوب لزمكم الرب واصطفاكم وإنما أنتم أثل من جميع الشعوب لكن لمحبة الرب لكم...».

٢- اعتبار الله - تعالى - كسائر المخلوقات في صفاتها يمشي معهم ويمجالسهم وينظم نشاطه اليومي مثلهم وهكذا... كما يعتره التعب والعجز. ومما ورد في ذلك، وهو كثير ما جاء سفر التكوين في الفصل أو الإصحاح الثاني بعد أن أكمل الله خلق السماوات والأرض يقول النص ^(٢): «وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل واستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل...».

٣- الزعم بأن الله ليس معصوماً، فكثيراً ما يقع منه الخطأ ثم يندم على فعله، ومما ورد

(١) تث ٧: ٦-٨.

(٢) تك ٢: ٢.

في ذلك ما جاء في سفر صمويل الأول: أن الرب يقول لصمويل ما نصه ^(١): «إني قد ندمت على إقامتي شاول ملكًا، لأنه مال عن إتباعي ولم يقم كلامي».

٤ - أنه حاشاه يأمر بالرزائل كالسرقة والوحشية والقوة بل ويتخلق بها، ففي سفر الخروج يأمر الله موسى أن يمضي ويجمع شيوخ إسرائيل ليخرجوا من مذلة المصريين إلى أرض تدر لبنًا وعسلًا، وقد أمرهم الله بقوته حتى يتمكنوا من مصر وملكها لكن العجيب أن يوصيهم بسلب المصريين ونهبهم: «وأهلب الشعب حظوة في عيون المصريين فإذا انصرفتم فلا ينصرفوا فارغين بل تطلب المرأى من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وذهب وثيابًا تجعلونها على بينكم وبناتكم وتسلبون المصريين» ^(٢).

ويتضح من دراسة النصوص المتعلقة بقضية الألوهية ما يلي:

أن مسألة الألوهية كلها سواء اتجهت للوحدانية أم للتعدد لم تكن نفعي في الحياة من أكثر ما يشغلهم «حتى لقد كان نساكهم وسدنة الهياكل عندهم، وقد فاتهم العمل على كسب المال من أبوابه الدينيّة - يجمعون المال من نذور الهياكل والقرايين التي يتقرب بها الناس ويحرصون على ذلك أشد الحرص فكانوا يأخذون القرايين من أشد الناس حاجة» ^(٣).

لم يستطع بنو إسرائيل في أي فترات تاريخهم أن يستقروا على عبادة الله الواحد

(١) صم ١٥: ١٠-١١.

(٢) خر ٣: ٢١-٢٢.

(٣) محاضرات في النصرانية الشيخ محمد أبو زهرة ص ٢٧ دار الفكر العربي ط ٣ سنة ١٩٦٦.

الذي دعا إليه الأنبياء وكان اتجاهاهم إلى التجسيم والتعدد والنفعية واضحا في جميع مراحل حياتهم. وكثرة أنبيائهم دليل على تجدد الشرك فيهم وبالتالي تجدد الحاجة إلى أنبياء يجددون الدعوة إلى التوحيد، كانت هذه الدعوة قليلة الجدوى على أي حال^(١).

ثانياً: قضية النبوة:

لم تسلم النبوة من التحريف في توراة بني إسرائيل التي بدلوا فيها الكلم عن مواضعه فجاءت قضية في توراتهم على النحو التالي: لنبي لفظ عام مشترك يشمل الصادق والكاذب والمعصوم والمجنون والحقيقي والمحترف والكبير والصغير، وذلك أمر يدعو للدهشة حتى بالنسبة لإلههم نفسه.

ومما نقرأ عن ذلك ما جاء في نبوة أرميا ما نصه^(٢): «قد حدث في الأرض أمر مدهش فظيع. الأنبياء يتنبأون زوراً والكهنة يتسلطون بأيديهم وشعبي يحب مثل هذه الأمور فماذا تصنعون في آخرتها». الإساءة إلى الأنبياء الذين يعترفون بمكانتهم وتوجيه العيب لهم ورميهم بأقبح الجرائم وانتهاك المحارم.

فعلى سبيل المثال لا الحصر نقرأ في سفر التكوين عن سيدنا نوح^(٣): «ابتدأ نوح بحرث الأرض وغرس كرماً. وشرب من الخمر فسكر وانكشف داخل خبائه. فرأى حام أبو كنعان سوءة أبيه فأخبر أخويه وهما خارجاً فأخذ سام ويافت رداء وجعلاه على منكبيهما ومشيا مستدبرين فغطيا سوءة أبيهما وأوجههما إلى الوراء وسوءة أبيهما لم

(١) المسيحية د. احمد شلبي ص ٢٨٨ مكتبة المصرية ط ٦ سنة ١٩٧٨.

(٢) أر ٥: ٣٠ - ٣١.

(٣) تك ٩: ٢٠ - ٢٦.

يرياها. فلما أفاق نوح من خمره علم ما صنع به ابنه الصغير، فقال: ملعون كنعان عبداً يكون عبداً لإخواته. وعلى مثل هذه الشاكلة رموا لوطا وغيره بالزنا والاعتقاد بأن الله صارع يعقوب وانتصر عليه يعقوب^(١).

بلغ الأنبياء من الكثرة حدّاً لا يمكن معه حصرهم وإحصاءهم وعلى سبيل المثال نقرأ في سفر الملوك الأول أن ملك إسرائيل آخاب بن عمري جمع نحو أربعمئة نبي ليشاورهم في استرداد «راموت جلعاد»^(٢) وهل يمضي للقتال أو يمتنع؟^(٣).

ثالثاً: قضية اليوم الآخر:

خلقت التوراة من ذكر اليوم الآخر ونعيمه أو جحيمه^(٤) لكن الملاحظ أن أنبياء أسفار العهد القديم كانوا يركزون اهتمامهم على مسألتين كبيرتين:

الأولى: أن الرب - أخيراً - سيكون له مع الدنيا يوم عظيم.

الثانية: وفاء الله بوعده لشعبه المختار في ذلك اليوم.

ويختلف اليهود في ذلك اليوم «يوم الرب» هل يعني الوعيد والانتقام من العصاة وفي مقدمتهم الشعب الإسرائيلي نفسه؟ أو يعني انتصار شعب الله المختار على الأمم الأخرى التي ستكون دانت بالخضوع؟ الواقع أن المراد - الذي يعتقده اليهود - هو

(١) تك ٩: ٣٠-٣٨، تك ٣٢: ٢٤-٣١.

(٢) تقع في شرق الأردن، وقد خسر آخاب ملك اليهود حياته في معركة مع الآراميين «السوريين» لاسترداد هذه المدينة المحصنة لكن ابنه يورام وفق في استردادها لكن أصيب بجراح. «القاموس الموجز للكاتب المقدس ص ٣٩ بتصرف».

(٣) املو ٢٢: ٦.

(٤) محاضرات في النصرانية ص ١٦.

الثاني لا الأول حيث كان المعني الأول موضع تهكم وسخرية من الكثيرين وكانوا يرونه بعيدًا جدًا، وأطلقوا عليه لتأكيد هذا البعد لاسم العبري «آخريت هياميم» التي معناها آخرة الأيام أو الآخرة أو اليوم الآخر، وهو يوم لم يتذكر التوراة عنه شيئًا على موسى ولا عهد القضاة على الأقل في النص الموجود أيدينا^(١).

رابعًا، قضية المسيح المنتظر:

لقد أخذت فكرة المسيح المنتظر - في عقلية اليهود بحسب العصور والظروف التي عاشوا فيها - أشكالًا مختلفة جدًا، وكان كل جيل من اليهود يصنع مسيحه حسب هواه وطبقًا للصورة الخيالية الوجدانية التي يعلم بأن المسيح يكون عليها^(٢).

ويمكن لنا أن نبين ذلك فيما يلي:

بدأت كلمة مسيح بالعبرية «ماشيخ» حياتها اللغوية بمدلول مادي عادي، فالفعل مسح كان يستعمل لمبايعة الملوك إذ يأتي الكاهن الأكبر الذي يقوم بطقوس التتويج ويأخذ على كفه بعضًا من الزيت المقدس فيمسح به مقدم رأس الملك ثم يضع التاج، وهكذا كل ملك من العبريين يسمى في القديم مسيحا، أي: أنه متوج بطريقة شرعية وممسوح بالزيت المقدس^(٣).

مع الحوادث الجسام التي تعرض لها اليهود في إبان السب البابلي، وما كان قد تبعه من فساد ملوك بني إسرائيل ويهوذا أصبح حلم الأغنياء والمصلحين والكثرة الكثيرة

(١) الفكر الديني الإسرائيلي ص ١٠٩ - ١١ بتصرف.

(٢) المرجع السابق ١٣٠ - ١٥١ بتصرف.

(٣) المرجع السابق ص ١٢٧، «الله» عباس محمود العقاد ص ١١١ - ١١٢ دار المعارف ط ٨.

من اليهود أن يأتي ملك فذ من نوعه مخلص معه القوة والبركة معجز يعيد الأجداد السالفة فيكون هو الملك بحق وهو المسيح^(١).

وكما أن فكرة الآخرة لا ذكر لها في التوراة فإننا لا نكاد نجد شيئاً يشعر بفكرة انتظار المسيح فقرتين في كل التوراة مع كثير من التكليف والتعسف:

الأولى: في سفر التكوين وهي^(٢): «لا يزول صولجان من يهوذا ومتشرع من صلبه حتى يأتي «شيلو» وتعطيه الشعوب».

والثانية: في سفر العهد وهي^(٣): «أراه وليس حاضرًا أبصره وليس بقريب يسعى كوكب من يعقوب ويقوم صولجان من إسرائيل فيحطم طرفي يؤب ويربح جميع بني شيث»^(٤).

قضية التشريع والأخلاق:

وتتميز تلك القضية بين دراسة نصوص التوراة بعدة سمات منها: تنظيم الشعب اليهودي تنظيمًا قتاليًا يجعلهم أهلاً للسيطرة على أعدائهم من الغوييم، والتركيز على الحق الأبدى الذي يجب على اليهود تربيته في نفوسهم ضد أعدائهم التقليديين أي: الغوييم^(٥).

وعلى سبيل المثال نقرأ في سفر الخروج^(٦): «أرسل هببتي أمامك، واكسر جميع

(١) المرجع السابق ص ١٢٧.

(٢) تك ٤٩: ١٠.

(٣) عد ٢٤: ٢٧.

(٤) الفكر الديني الإسرائيلي ص ١١٣ - ١١٥ بتصرف.

(٥) التوراة تاريخها وغايتها. ترجمة وتعليق: سهيل ديب ص ٣٣. دار النفائس ط ٥ سنة ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م.

(٦) خر ٢٣: ٢٧ - ٣٧.

الأمم الذين تصير إليهم، وأجعل جميع أعدائك بين يديك مدبرين. وأبعث الزناير أمامك فتطرد الحويين والكنعانيين والحيشيين من وجهك. لا أطردهم من وجهك في سنة واحدة كيلا تصير الأرض قفرًا فتكثر عليك وحوش الصحراء. لكني أطردهم قليلًا قليلًا من أمامك إلى أن تنمي فترث الأرض واجعل تخمك من بحر القلزم إلى بحر فلسطين ومن البرية إلى النهر فإني أسلم إلى أيديكم سكان الأرض فتطردهم من أمام وجهك لا تقطع لهم ولا لأهاتهم عهدًا ولا يقيموا في أرضك كير يجعلونك تخطأ بأن تعبد آلهتهم فيكون ذلك وهقًا.

إباحة الاسترقاق بطريق الشراء أو بسبب الحروب وللإنسان أن يبيع نفسه أو ابنته ونحو ذلك إذا افتقر، وفي سفر الخروج الإصحاح الحادي والعشرون جانبًا كبيرًا من أمثال التشريعات. الحرص على النكاح وإباحة التعدد والخط من شأن المرأة، وقد جاء في سفر التكوين في غير إصحاح ما يؤيد ذلك وعلى سبيل المقال: فقد ورد فيه أن يعقوب ^(١) جمع بين امرأتين هما ليثة وراحيل ^(٢) وهذا يدل على أن التعدد ^(٣) كان مباحًا.

أما الخط من شأن المرأة ففي سفر الجامعة ^(٤) «أن داود ملك أورشليم»: وهو يحاول أن يتلمس الحكمة وحقيقة الأمور ويعلم نفاق الجهال وجنون الحمقى يقول: «فوجدت أن ما هو أمر الموت المرأى قلبها أحبولة وشكبة ويدها قيود من كان صالحًا أمام الله منها، وأما الخاطيء فيقتنص بها».

(١) تك ٢٩: ٣٠.

(٢) بين الأسلام والمسيحية ص ٩٤.

(٣) جا ٧: ٢٧.

خلاصة الوحدة

نخلص من دراسة هذه الوحدة إلى ما يلي:

(١) الألقاب العامة لأتباع الملة اليهودية هي: العبرانيون - الإسرائيليون - اليهود -

أهل الكتاب - بني صهيون «الصهاينة».

(٢) التاريخ اليهودي مَرَّ بخمسة أدوار:

• من عهد إبراهيم عليه السلام إلى خروج اليهود من مصر «١٩٦٦ ق.م -

١٦٤٥ ق.م».

• من خروج اليهود من مصر إلى تأسيسهم الملكية «١٦٤٥ ق.م - ١٠٨٠ ق.م».

• من تأسيسهم الملكية إلى أسر بابل «١٠٨٠ ق.م - ٥٣٦ ق.م».

• من أسر بابل إلى خراب بيت المقدس «٥٣٦ ق.م - ١٣٥».

• من عهد تفرقهم إلى اليوم.

ينقسم اليهود اليوم إلى طائفتين رئيسيتين:

• الأشكناز «يهود ألمانيا وشرق أوروبا وروسيا» ٩٠٪.

• السفرد «أسبانيا والبرتغال والعالم العربي» ١٠٪.

(٣) اليهود عبارة عن طائفة دينية اجتماعية انضم إليها في جميع العصور أفراد من شتى

الأجناس وأن وضعهم في فلسطين وضع طارئ فهم محتلون وليس أصحاب أرض.

(٤) أهم كتب اليهود التوراة وهي شريعة موسى، وتتألف التوراة باللغة العبرية من

ثلاثة أجزاء رئيسية تضم تسعة وثلاثين سفرًا: الأسفار الخمسة، وكتب الأنبياء،

والكتب الأدبية.

- (٥) يود الاعتقاد أن موسى لم يكتب التوراة المتداولة، وأن اليهود أضاعوا التوراة وصاحبها وأن هناك تعدد في نسخ التوراة وتفاوتاً بينها شكلاً ومضموناً.
- (٦) أهل اليهود تعاليم التوراة الصحيحة فجاءت توراتهم طافحة بالباطيل في قضايا الألوهية والنبوة واليوم الآخر والمسيح المنتظر والتشريع والأخلاق.

أسئلة التقويم الذاتي

أولاً: أسئلة المقال:

- س ١: ما أشهر الألقاب التي تطلق على أتباع الملة اليهودية؟
- س ٢: اذكر مراحل التاريخ اليهودي.
- س ٣: ما أبرز الطوائف اليهودية المعاصرة؟
- س ٤: ما تعليقك على ادعاء اليهود بأنهم شعب الله المختار وأنهم متميزون من الناحية العنصرية؟
- س ٥: ماذا تعني كلمة التوراة؟
- س ٦: ما الأسفار الخمسة؟ وماذا تحتوي؟
- س ٧: اشرح كتب الأنبياء.
- س ٨: ما أسفار الكتب التوراتية؟ وماذا تحتوي؟
- س ٩: تحدث عن تاريخ كتابة التوراة.
- س ١٠: ما أبرز تعاليم التوراة في قضية الألوهية؟

ثانياً: أسئلة الصواب والخطأ:

ضع علامة «✓» أمام العبارة الصحيحة، وعلامة «✗» أمام العبارة الخاطئة:

- ١- من ألقاب أتباع الملة اليهودية «الصهيونية». ()
- ٢- وصلت إلينا التوراة كما أنزلت على سيدنا موسى ~~عليه السلام~~. ()
- ٣- اليهود طائفة دينية بالنقاء العنصري. ()

ثالثاً: أسئلة الاختيار من متعدد:

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- ١- من الأسفار الخمسة (سفر التكوين - سفر الجامعة).
- ٢- اليهود نسبة إلى يهوذا رابع أولاد (إبراهيم - يعقوب).
- ٣- السفرد هم الذين استقروا في حوض البحر المتوسط ويمثلون (١٠٪ من يهودي العالم اليوم - ٩٠٪ من اليهود).

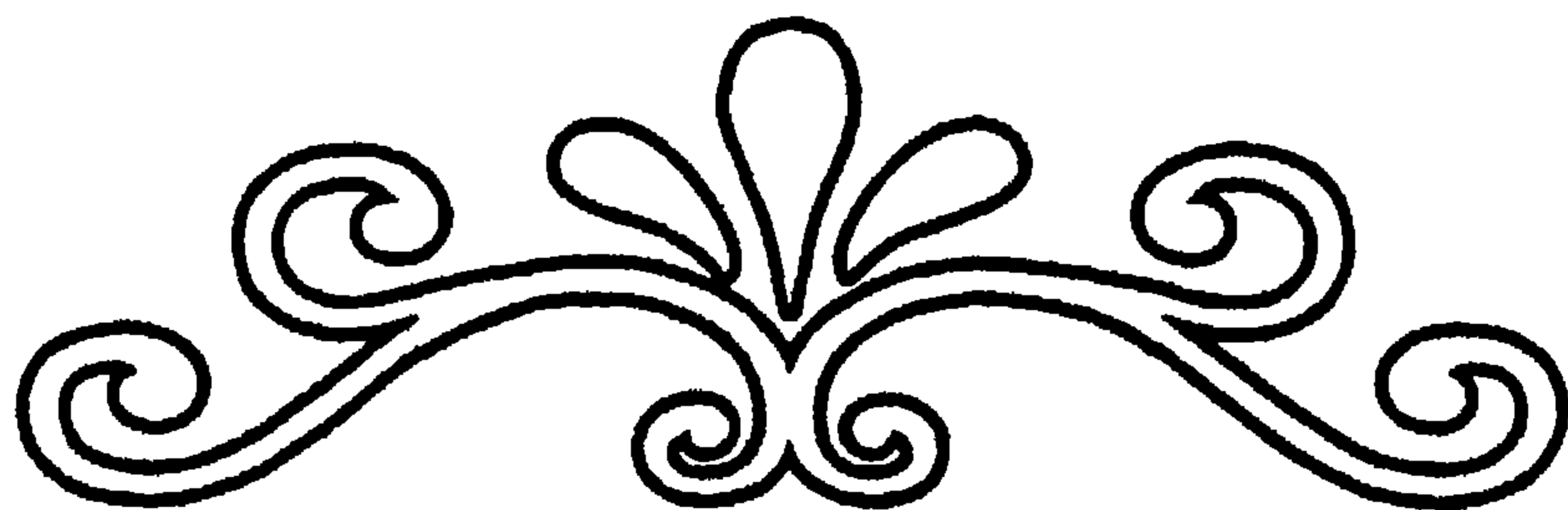
النشاط التعليمي للوحدة الحادية عشرة

عزيزي الدارس:

حتى تكتسب المزيد من المعلومات حول الموضوعات
الواردة في هذه الوحدة عليك أن تقوم بإنجاز
النشاط التعليمي التالي:

اكتب بحثاً في:

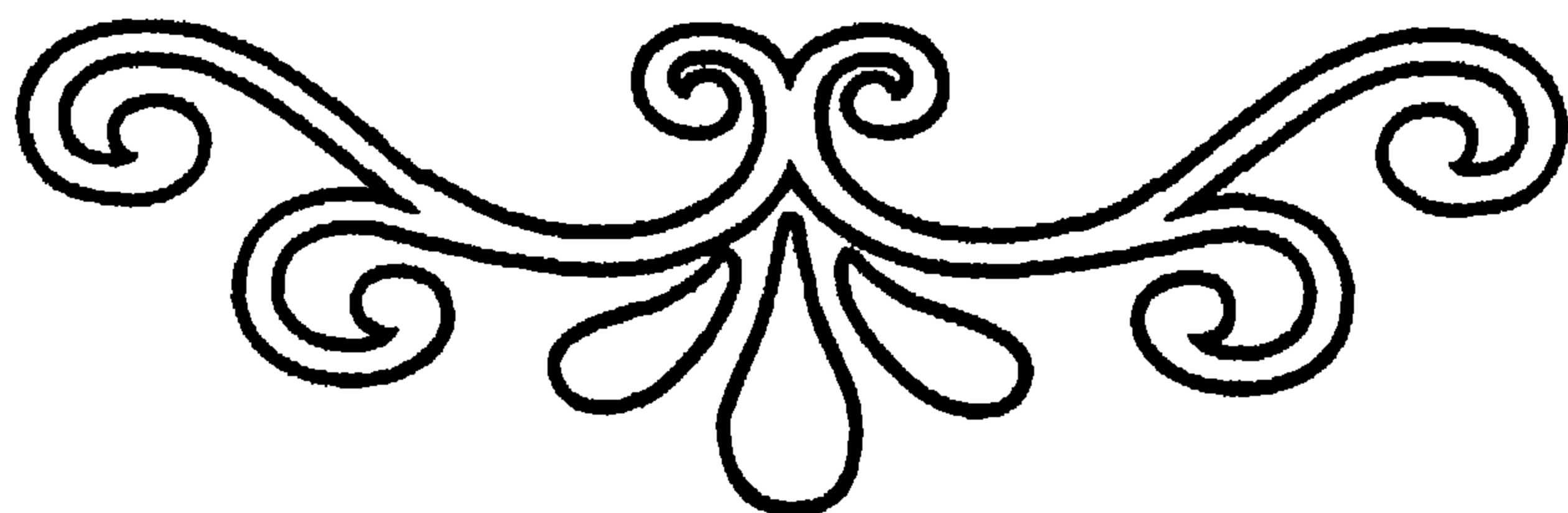
• التلمود.

الوحدة الثانية عشر

الأديان السماوية قبل الإسلام

المسيحية

محتويات الوحدة الثانية عشرة

- التعريف بالنصرانية
- مصادر النصرانية في زمن المسيح وبعده.
- نظرات في نسب المسيح عند النصارى وتشمل:
- مختارات من أقوال العلماء تعليقا على نسب المسيح في الأناجيل.
- بشرية المسيح بدلالة ما ذكر حول النسب.
- بشرية المسيح بنصوص كتبهم.
- المسيح رسول الله من كتبهم.
- أشهر فرق النصارى وأقوالهم في طبيعة المسيح.
- وقفت مع النصارى في علت دعواهم ألوهية المسيح.
- عقائد النصارى على ضوء دراسة نسب المسيح.
- المسيح وأمه في القرآن الكريم.

أهمية دراسة الوحدة:

عزيزي الدارس: النصرانية من الأديان السماوية باعتبار أصلها، ومن

الديانات الرئيسة في العالم باعتبار أعداد معتنقيها، وخطرة عمل رجالها باسم التنصير

– التبشير – مما لا ينكر خطره، كل ذلك يعكس أهمية دراسة الوحدة في نقطة محورية

لهذه الديانة.

الأهداف التعليمية:

عزيزي الدارس: يُرجى منك بعد دراستك لهذه الوحدة أن تكون قادرًا على معرفة:

- ١- بشرية المسيح ~~الطبيعية~~ ونفى كونه إلهًا أو ابن إله
- ٢- أشهر فرق النصارى وأقوالهم في طبيعة المسيح.
- ٣- عقائد النصارى على ضوء دراسة نسب المسيح.

النصرانية

النصرانية: علم بالغلبة على الديانة التي جاء بها عيسى عبد الله ورسوله والكتاب المنزل عليه من الإنجيل، وهي كلمة مفردة جمعها النصارى.

النصارى: هم أمة المسيح بن مريم رسول الله وكلمته عليه السلام وهو المبعوث حقاً بعد موسى عليه السلام والمبشر به في التوراة.

ويطلق على أتباعه: النصارى: نسبة إلى الناصرة - قرية بالشام - أو من قوله عليه السلام: «من أنصارى إلى الله».

أو يطلق عليهم المسيحيون نسبة إلى المسيح أو بنو إسرائيل أو أهل الكتاب ويشاركونهم في هذه التسمية اليهود.

مصادر النصرانية:

أولاً: في زمن المسيح عليه السلام:

الإنجيل: ذكر الإمام أبو زهرة نقلاً عن نارتن قوله «قال أكهارن في كتابه - إنه كان في ابتداء الملة المسيحية في بيان أحوال المسيحية رسالة مختصرة يجوز أن يقال فيها أنها الإنجيل الأصلي، والغالب أن هذا الإنجيل كان للمريدين الذين كانوا لم يسمعوا أقوال المسيح بأذانهم ولم يروا أحواله بأعينهم وكان هذا الإنجيل بمنزلة القلب، وما كانت الأحوال المسيحية مكتوبة على الترتيب»^(١).

ثانياً: مصادر النصرانية بعد المسيح عليه السلام:

النصارى يؤمنون بالعهد القديم - شريعة موسى أو ما يعتقدونه اليهود - بالإضافة إلى

(١) محاضرات في النصرانية - الإمام محمد أبو زهرة ص ٦٥.

ما يعرف عنهم بالعهد الجديد.

محتويات العهد الجديد^(١):

١ - الأسفار التاريخية وتشمل:

«إنجيل متى - إنجيل وقسي - إنجيل لوقا - إنجيل يوحنا - وكذلك سو أعمال الرسل الذي كتبه لوقا» وسميت بالأسفار التاريخية لأنها احتوت قصة حياة عيسى ^{عليه السلام} وتاريخية ومعجزاته وكذا معلمي المسيحية وبخاصة بولي.

٢ - الأسفار التعليمية وتشمل:

رسائل بولس الأربعة عشر وهي:

رسالته إلى أهل رومية - رسالته إلى أهل كورنثوس الأولى - رسالته إلى أهل كورنثوس الثانية

رسالته إلى أهل غلاطية - رسالته إلى أهل أفسس - رسالته إلى أهل كولوس - رسالته إلى أهل فيلبى - رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكى - رسالته الثانية إلى أهل تسالونيكى - رسالته الأولى إلى تيموثاوس - رسالته الثانية إلى تيموثاوس - رسالته إلى تيطس - رسالته إلى فليمون - رسالته إلى العبرانيين.

٣ - الرسائل الكاثوليكية العامة:

وهي سبعة: رسالتين لبطرس - ثلاث رسائل ليوحنا - رسالة يعقوب - رسالة

(١) المسيحية د. أحمد شلبي ص ٢٠٢، ٢٠٣، المسيح في مصادر العقائد المسيحية أحمد عبد الوهاب، ص ١٧ وما بعدها.

يهودا وسميت كذلك لأنها موجهة لكل الكنائس لا إلى كنيسة خاصة كما هو الحال في رسائل بولس والبعض يضمها إلى الأسفار التعليمية.

٤ - السفر النبوي:

وهي رؤيا يوحنا وهي تخالف ما سبقها من الرسائل وسميت بالرؤيا لأنها أشبه بالأحلام ولكن يوحنا رآها في اليقظة.

وأية كان في العهد القديم ما نسبة اليهود إلى موسى عليه السلام فليس في العهد الجديد ما نسبة النصارى إلى عيسى عليه السلام وإنما ينسبونه إلى بعض تلامذته أو من ينتمي إليهم.

والسمة العامة في الإنجيل هي عدم انتظامها واحد:

فمجموعات الحكم لم تكن تلتزم في دقة دقيقة بالظروف والأحداث التي أنطقت المسيح بها، واختلف سررها - الذي لم يرقم على أي أساس طبيعي - من كتاب إلى آخر، وكذلك كان الأمر فيما يتعلق بالروايات الخاصة بالسيرة نفسها، فهي لا تحكي سوى فصول ومقتطفات من حياة المسيح لا رابط بينها، وتختلف تفاصيلها باختلاف الرواة فكان على محرري الإنجيل أن يغربلوا ثم ينسقوا سيرة متكاملة من هذه المتناثرات المشوشة^(١).

ولم تعرف الإنجيل الأربعة المعترف بها كنسيا قبل آخر القرن الثالث، وأول من ذكر هذه الأناجيل الأربعة أرمينوس سنة ٢٠٩ م، ثم جاء من بعده كلميتس اسكندريانوس سنة ٢١٦ وأظهر أن هذه الأناجيل الأربعة واجبة التسليم^(٢).

(١) محاضرات في النصرانية - حمد أبو زهرة ص ٤٧.

(٢) المرجع السابق ص ٦٥.

أنجيل غير معترف بها كنيساً

يضاف إلى ما سبق الإشارة إليهم: إنجيل عيسي، إنجيل برنابا وهذا الإنجيل أنكرته الكنيسة ولم تقره أو تعترف به، ومن ثم فهو ليس مصدراً دينياً معتبراً عند النصارى شأن ما يعرف بالأبوكريفا- الأسفار المشكوك في صحتها- ولكنه متداول بين علماء الأمم الأوربية.

وبرنابا قديس من قديس المسيحية باتفاقهم ورسول من رسلهم وركن من الأركان التي قامت عليها الدعوة والدعاية للمسيحية الأولى، ووجود إنجيل باسمه يدل على أنه من الحواريين الذين اختصهم المسيح بالزلف إليهم والتقرب منه وملازمته في سرائه وضرائه، ولكن كتب المسيحيين غير هذا الإنجيل لا تعده من هؤلاء الحواريين وإن كانت تعده من الرسل الذين يبلغون مكانة حواريين في هذا الدين بعد المسيح^(١).

ولما كانت النصرانية تعتمد في الأساس التشريع اليهودي صارت عقائدها هوا الأساس لدراساتها وتقدم عقائد النصرانية على أساس هو الله أو أنه ابن الله تعالى الله عما يقولون- لذلك أحج نسب المسيح عند القوم في مصادرهم هو محور الارتكاز لدراسة النصرانية بأن ثبت من خلاله بشرية المسيح وأنه رسول الله وليس إلهًا أو ابن إله بطلت كل عقائدهم فلا توارث للخطية ولا كفارة ولا صلب ولا قيامة ولا غير ذلك.

وعليه فسنناول مسألة نسب المسيح وما يترتب عليها بالتوضيح وبقية العقائد بالإشارة والتدريب العملي والتطبيق العلمي للدراسة مما يدع فرصة طيبة للدراسة مع أستاذة للحياة العلمية الهادفة والهادئة مع تلك العقائد وبالله التوفيق.

(١) المرجع السابق ص ٦٩.

نسب المسيح عند النصارى:

أن نسب المسيح عليه السلام في الإنجيل الأربعة ومقارنته ما ذكر عن الآباء في العهد القديم يعكس حقيقة مجردة وتتمثل في النقاط التالية:

- بشرية المسيح عليه السلام منفي كونه إلهًا أو ابن إله.
- بطلان عقائد القوم التي ترتبت على دعواهم.
- ثبوت التحريف في كتابهم والله المستعان.

ونتناول هنا:

أولاً: مختارات من أقوال العلماء تعليقاً على نسب المسيح في الإنجيل:

يقول الإمام بن حزم في الفصل بعد أن ذكر أمثلة على التناقض والاختلاف في الأسماء: «فأعجبوا لهذه المصيبة الحالة بهم ما أفحشها وأوحشها وأقذرها وأضرها وأنذها متى الكذب بنسب المسيح إلى يوسف النجار ثم ينسبون يوسف إلى الملوك من سليمان بن داود عليهما السلام أبا أبا، ولوقا ينسب يوسف النجار إلى آباء غير الذي ذكر متي حني يخرج به إلى ناثان بن داود أخي سليمان بن داود ولا بد ضرورة من أن يكون كلا النسبين كذباً فيكذب الملعونان جميعاً لا يمكن البتة أن يكون كلا النسبين حقاً، ولوقا عندهم لوق الله صورهم وألاق وجوهم ولقاهم البلاء وألقي عليهم الدمار واللعنة في الجلالة عمق جميع الأنبياء عليهم السلام فهذه صفة أناجيلهم فاحمدوا الله تعالى أيها المؤمنون على السلامة والعصمة. وقال بعض أكابر من سلفهم من مضليهم أحد هذين النسبين هو نسب الولادة والنسب الآخر نسب إلى إنسان تبناه على ما كان في قديم زمن بني إسرائيل من أن مات ولا ولد له وتزوج آخر امرأته نسب إلى الميت

من ولدت من هذا الحي، فقلنا لمن عارضنا منهم بهذا الهوس من لك بهذا، وأين وجدته للوقا أو لمتى، والدعوى لا يعجز عنها أحد وهي باطلة إلا أن يعصدها برهان؟ وبعد هذا فأي النسيين هو نسب الولادة وأيهما هو نسب الإضافة لا الحقيقة فأيهما قال قلب عليه قول وقيل له هذه دعوى بلا برهان. فإن قال إن لوقا لم يقل إن فلانا ولد فلانا كما قاله متي لكن قال المنسوب إلى هالي قلنا وهكذا قال في آبا فأبا إلى داود ثم إلى إبراهيم ثم إلى نوح ثم إلى آدم سواء بسواء في اسم بعد اسم وفي أب بعد أب ولا فرق أفترى نسب داود إلى إبراهيم وإبراهيم إلى نوح ونوح إلى آدم أيضًا على الإضافة لا على الحقيقة كما قلت في نسب يوسف إلى علي هذا عجب!

فإذا لا سبيل إلى تصحيح هذه الدعوى فهي كذب ووضح الكذب في أحد النسيين ضرورة عيانا والحمد لله رب العالمين^(١).

وعلى النسب يعلق أحمد سامي عبد الله بقوله ما ملخصه:

- أن المسيح عليه السلام لأصلة له مطلقًا بتلك الأنساب إلا كالرابطة والصلة التي توجد بين نسب رجل من استراليا وآخر من الهند!!!!
 - هذا النسب يجعل المسيح ابن زنا حيث جعل في أجداده فارص وزارح ولدا يهوذا من ثامار كنته «ولد زنا» فهل هذا معقول ومقبول لديكم معشر المسيحيين؟ ما ملخصه «في نسب المسيح صفة يهودية بأن المسيح بن يوسف من غير نكاح».
- مريم البتول عذراء لا يجوز نسبتها لرجل على الإطلاق فهي لم تنسب لرجل على

(١) الفصل لابن حزم ج ٢ ص ١٦، ١٥.

الإطلاق و لا نقبل أي بشر بها لنا فيه من حد لاصطفائها و تكريمها^(١).

و يقول د. أحمد حجازي السقا... و لو قرأت نسب المسيح في انجيل متي وحده لوجدت:

أ - من إبراهيم إلى داود عليها السلام و أربعة عشر جيلاً، و من سليمان ولد يكنيا أربعة عشر جيلاً، و من شألتيل إلى يوسف النجم ثلاثة عشر جيلاً. في حين أن متي يذكر أربعة عشر

ب - يقول متي و يوشيا ولد يكنيا، و إخوته عند سبي بابل و يعلم من ولادة يكنيا و إخوته من يوشيا انه كان حيًا في السبي و هو غلط بأربعة أدلة:

الأول : أن يوشيا مات قبل هذا الجلاء بإثنى عشر عامًا^(٢). و لأنه جلس بعد موته «هو

أحاز» ابنه على سرير الملك ثلاثة أشهر^(٣). ثم جلس «يهوياقيم» احدي عشرة

سنة^(٤). ثم جلس «يهوياقيم» ثلاثة أشهر فأسرة «بنوخذ نصر» و أجلاه مع بني

إسرائيل الآخرين إلى بابل^(٥).

(١) لماذا و كيف أسلمت أحمد سامي عبد الله ص ٦٥ - ٦٨ نقلاً عن دراسات في الكتاب المقدس د. محمود حامية ص ٨٢، ٨٣.

(٢) ٢ مل ٢٣ / ٢٩ و نصه: «فصعد الملك يوشيا للقاءه فقتله في مجدو حين رآه».

(٣) ٢ مل ٢٣ / ٣١ و نصه: «كان يهو أحز ابن ثلاث و عشرين سنة حين ملك و ملك ثلاثة اشهر في اورشليم».

(٤) ٢ مل ٢٣ / ٣٦ و نصه: ط كان يهوياقيم ابن خمس و عشرين سنة حين ملك و ملك إحدى عشرة سنة في اورشليم.

(٥) ٢ مل ٢٤ / ٨ و نصه: «كان يهوياكين ابن ثمانى عشرة سنة حين ملك و ملك ثلاثة اشهر اورشليم».

الثاني: أن «يكنيا» هو ابن «يوشيا» لابنة. وهو المسمى «يهوياكاكين»

الثالث: أن يكنيا كان في الجلاء ابن ثمان عشرة سنة، فما معني ولادته في السبي البابلي.

الرابع: أن يكنيا ما كان له إخوة. «الملوك الثاني ٢٣ / ٢٥».

ج- الأجيال في القسم الثاني من الأقسام الثلاثة التي ذكرها هي ثمانية عشر، لا أربعة عشر. كما هو واضح من الإصحاح الثالث من سفر أخبار الأيام وهو: أخزيا، ويوآش، وأمصيا، ويهوياقيم بن يوشيا.

د- «يورام ولد عزيا» وهذا غلط من متي، لأنه يُعلم منه أنه ابن «يورام» وليس كذلك لأنه ابن أمصيا ابن يوآش بن أخزيا بن يورام، فثلاثة أجيال ساقطة من هنا «الأخبار الثاني ٢٣، ٢٤، ٢٥».

هـ- في متي: أن إن زربابل بن شألتيثل، وهو غلط لأنه ابن فدايا وهو ابن الأخ لشألتيثل «الأخبار الأول ٣».

و- في متي: أن أيهود بن زربابل هو غلط أيضًا. لأن زربابل كان له خمسة بنين، وليس فيهم أحد مسمى بهذا الاسم «الأخبار الأول ٢ / ١٩»^(١).

ويعلق موريس بوكاي على الفترة من آدم إلى إبراهيم بقوله:

«بما أن متي يبدأ شجرة نسب المسيح بإبراهيم، فالأمر هنا لا يخصه. أن لوقا فقط هو الذي يُعطي معلومات عن أسلاف إبراهيم حتى آدم: وهو يعطي عشرين اسمًا يوجد منها - كما قلنا - تسعة عشر اسمًا بسفر التكوين «الإصحاحات ٤، ٥، ١١».

(١) نقد التوراة د. أحمد حجازي الساق ص ٢٠٦.

أيمكن تصوير انه لم يكن هناك إلا ١٩ أو ٢٠ جيلاً من الكائنات البشرية قبل إبراهيم، لقد درست المشكلة فيما يختص بالعهد القديم^(١). وإذا رجع القارئ إلى جدول أنسال آدم حسب سفر التكوين والذي يحتوي على الإحداثيات الحسابية الزمنية التي يمكن استنتاجها من نص التوراة، فسنجد أنه قد مر حوالي ١٩ قرناً فيما بين ظهور الإنسان على الأرض وميلاد إبراهيم. ولكن، لما كان المتخصصون يقدرّون حالياً أن إبراهيم كان يعيش في عام ١٨٥٠ ق.م تقريباً، فإننا نستنتج أن الإحداثيات التي يعطيها سفر التكوين تحدد ظهور الإنسان على الأرض بحوالي ٣٨ قرناً قبل المسيح. وبالطبع فقد إستلهم لوقا هذه المعطيات ليحرر إنجيله ولأنه نقل المعطيات فقد وهم. ولقد رأى القارئ أعلاه الحجج التاريخية القاطعة التي أدت إلى هذه الدعوى.

وعلى هذا فإن تكوين معطيات العهد القديم غير مقبولة في عصرنا. فذلك أمر يمكن تبريره: حيث إن هذه المعطيات تقع في ميدان «البطلان» الذي تحدث عنه مجمع الفاتيكان الثاني. أما أن يأخذ المبشرون على عاتقهم بنفس هذه المعطيات التي لا تتواءم مع العلم فذلك تقرير بالغ الجسامة يتعارض مع الذين يدافعون عن الصحة التاريخية للنصوص الإنجيلية.

لقد أدرك المعلقون جيداً خطورة هذا التقرير. وهم يحاولون تجنب هذه الصعوبة بقولهم إنه ليس المقصود هو شجرة نسب المسيح بتمامها وإن المبشرين قد أسقطوا أسماء عن عمد وإن ما يجب أن يدخل في الحساب هو فقط «نية وضع الخطوط العريضة أو العناصر الجوهرية لنسب المسيح بالاعتماد على الواقع التاريخي»^(٢).

(١) راجع دراسة الكتب المقدسة موريس بوكاي ص ٤٨-٥١.

(٢) دراسة الكتب المقدسة - موريس بوكاي ص ١١٢، ١١٣.

وليس النصوص ما يسمح بإقامة مثل هذا الفرض. فنصوص الأنساب تعين بالتحديد أن فلانًا قد ولد فلانًا وأن هذا ابن ذلك. وزيادة على ذلك بالنسبة لما سبق إبراهيم على وجه خاص، فقد نهل المبشر من العهد القديم الذي يعرض الأنساب على الوجه التالي:

س.. في سن كذا أنجب ص.. وعاش ص كذا من الأعوام وأنجب ع.. إذا ليس هناك انقطاع في التسلسل.

وعلى هذا فالجزء السابق على إبراهيم من نسب المسيح حسب إنجيل لوقا يصبح غير مقبول في ضوء المعارف الحديثة.^(١) وأما تعليقه على الفترة من إبراهيم إلى داود ومن داود

إلى المسيح فخلاصته:

• أن التاريخ يحدد عصر داود حول عام ١٠٠٠ ق.م وعصر إبراهيم تقريبًا حوالي ١٨٥٠-١٨٠٠ ق.م أي ١٤ أو ١٦ جيلًا لثمانية قرون تقريبًا.. هل هذا معقول؟ لنقل إذا إن النصوص الإنجيلية فيما يختص بتلك الفترة، تقع على حدود الأمور المقبولة.

- متى لم يوفق في الوفاء بعهد ١٤ جيلًا في كل مرحلة ففي الثالثة ذكر ١٣ اسمًا فقط.
- تصرف متى في النسب كما يحلو له حتى يجعل في كل مرحلة ١٤ جيلًا ومع ذلك أخفق في المرحلة الثالثة فأسقط أجيالًا ونسب أخرى لغير أصلها، وبهذا يثبت أنه قد عدل في النسب لكي يقدم مجموعة مصطنعة من ١٤ اسمًا بين داود والنفي إلى بابل.

(١) دراسة الكتب المقدسة - موريس بوكاي ص ١١٢، ١١٣.

• وعند لوقا عديد من النقاط المختلفة يسقط الأسماء ويضيف أسماء أخرى بحيث إن أية قائمة تتكون عنده من ٧٧ اسمًا هي قائمة مصطنعة، حتى أن تمتعت بقابلية الدخول في هذه الألعاب الحسابية.

وينحتم نقده بقوله: لا شك أن نسب المسيح في الأناجيل موضوع قد دفع المعلقين المسيحيين إلى بهلوانات جدلية متميزة صارخة تكافئ الوهم والهوى عند كل من لوقا ومتى.^(١) أ.هـ

ولم يغفل علماء الأديان المسلمين قضية النسب هذه ودحضها والاستدلال بها وبغيرها على انقطاع سند كتبهم وفساد متنها وبطلان نسبتها إلى الوحي الصادق ومن هؤلاء إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، والإمام أبو عبيدة الخزرجي^(٢)، والإمام رحمت الله الهندي^(٣)، والإمام محمد أبو زهرة^(٤)، وغيرهم.

ثانيًا: بشرية المسيح بدلالة ما ذكر حول النسب:

وبعد.. فهذه الأقوال التي تعلق بالنسب - المزعوم - للمسيح، عند النصارى من كتبهم المقدسة عندهم أو على ألسنة علمائهم المعتبرين، وكذلك رد بعض علماء المسلمين عليها من القدامى والمحدثين، وهي تكفي لتحرير المسألة وبيان وجه الحق على مقدماتها تؤدي بنا إلى الحق الذي ننشده، فنستخلص مما ذكر ما يلي:

(١) انظر: إظهار الحق - بيان الاختلافات من ٤٦ إلى ٥١.

(٢) انظر: مقامع هامات الصلبان «بين الإسلام والمسيحية» تحقيق د. شامة ص ١٨٠ وما بعدها.

(٣) انظر: إظهار الحق - بيان الاختلافات من ٤٦ إلى ٥١.

(٤) انظر: محاضرات في النصرانية ص ٧٧، ٧٨.

أولاً : ذكر سلسلة النسب عند كل من متى ولوقا واختلافهما وتناقضهما دليل على عدم صحة السند وعلى فساد المتن لكتابهم.

ثانياً : اعتمادهم للمسيح نسباً إقرار منهم ببشرية المسيح ^(١) لا أكثر من ذلك.

ثالثاً : إن كان من الضروري نسبة المسيح ^(٢) للبشر فهو لأمه التي لم يمسها بشر باتفاق ولا أكثر من ذلك.

رابعاً : التركيز على أنه ينسب لداود ثم لإبراهيم ثم لآدم لا تشهد له النصوص، وإنما نسبة ما ذكر قد تكون ليوسف أما أمه فهي إلى هارون من سبط لاوى تنسب وليست من نسل داود، فالمسيح على هذا ليس من نسل داود!! والدليل ما جاء في لوقا، «كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كان اسمه زكريا من فرقة أبيا وامراته من بنات هارون واسمها إليصابات» ^(١)

وفية أيضاً: فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلاً فأجاب الملك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلى تظلك فلذلك أيضاً القدوس المولود منك يدعي ابن الله. وهو ذا إليصابات نسيبتك هي أيضاً حبل بابل في شيخوختها وهذا هو الشهر السادس لتلك المرأة المدعوة عاقراً ^(٢) وبناء على شريعتهم وأن كل سبط لا يتزوج إلا من سبطه وهم يبررون لهذا أمر النسب المزعوم كما سبق نقول.

أن مريم من بنات هارون فأليصابات نسبتها قريبتها وهذا أيضاً يستلزم أن يكون يوسف النجار - خطيبها عندهم - من أبناء لاوى لا من أبناء يهوذا وهو على كل لا يكون من أبناء داود! فتأمل؟ وهذا هو الحق الذي شهد به القرآن الكريم في قوله

(١) لو ١/٥.

(٢) لو ١/٣٤، ٣٥، ٤٦.

تعالى: ﴿يَتَأَخَّتَ هَارُونَ﴾^(١) أي أنها من سبطه فنسبت إليهم. وهذه النسبة كما تقول للعربي يا أخا العرب، وللتيمي يا أخا تميم، وعن ابن عباس قال «أنها كانت من بنى هارون» وقال السدى: كانت من بنى هارون أخي موسى عليها السلام، فنسبت إليهم لأنها من ولده، وعن هذه التسمية روى المغيرة أن رسول الله ﷺ أجاب بقوله: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم»^(٢). وإذا كنا لأنفهم من سياق هذا النسب المزعوم على غرض التسليم به جدل - رغم إظهار تناقصه وكذبه بنصوصهم - إلا بشرية المسيح عليه السلام فإن نصوص كتبهم الأخرى تؤكد ذلك وتعضده وإليك بعضها.

ثالثاً: بشرية المسيح بنصوص كتبهم:

تقرر الأناجيل للمسيح صفات البشر من أكل وشرب ونوم وراحة وتعب وضعف وغضب وصخب وخوف وهرب وحزن وبكاء وصراع مع الشيطان وصلاة ودعاء وأنه ابن الإنسان.....^(٣) الخ.

وهذه بعض نصوصهم في ذا المقام:

١. الأكل والشرب: جاء عند متى: «وبينما هوا راجع إلى المدينة عند الفجر أحس بالجوع»^(٤)، وكان يأكل مع تلاميذه ومن ذلك ما ورد عند متى ٢٦ / ٢٠ : ٣٧.

(١) مريم: ٢٨.

(٢) انظر تفسير زاد المسير لابن الجوزي ٥ / ٢٢٧، الجواب الصحيح لابن تيمية ج ١ ص ٧٠، إظهار الحق بتحقيق د. محمد ملكاوي ج ١ ص ١٩٥، القرطبي م ٦ ص ١٠٠.

(٣) انظر: المسيح إنسان أم إله محمد مجدي مرجان ص ١٨٧، ٢١٠.

(٤) مت: ٢١ / ١٨، وانظر مرا ١١ / ١٣.

وفية قال «الذي يغمس يده معي في الصفحة هو يسلمني»^(١) وعن احتياجه للشرب ورد عند يوحنا قوله «فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماءً. فقال لها يسوع أعطني لأشرب لأن تلاميذه كانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعاماً»^(٢) وعند لوقا: «جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب فتقولون هو ذا إنسان أكل وشرب خمر»^(٣).

٢. النوم والراحة: يقول يوحنا: «وكانت هناك بير يعقوب فإذا كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البير»^(٤) وفي لوقا: «وفيما هم سائرون نام. فنزل نوء ريح في البحيرة وكانوا يمثلثون ماءً وصاروا في خطر فتقدموا وأيقظوه قائلين يا معلم يا معلم إننا نهلك»^(٥).

وعند مرقس: «فحدث نوء ريح عظيم فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ وكان هو في المؤخرة على وسادة نائماً فأيقظوه وقالوا يا معلم أما يهملك أننا نهلك»^(٦) وفي متى.. وكان هو نائماً.

٣. الغضب والصخب: ومن ذلك ما ورد في يوحنا «وكان فصيح ليهود قريباً فصعد يسوع إلى أورشليم ووجد في الهيكل للذين كانوا يبيعون بقرًا وغنماً وحملاً والصيارف جلوساً. فصنع سوطاً من حبال وطرده الجميع من الهيكل. الغنم والبقر

(١) مت ٢٦ / ٢٣.

(٢) يو ٤ / ٨، ٧.

(٣) لو ٧ / ٣٤.

(٤) يو ٤ / ٦.

(٥) لو ٨ / ٢٣، ٢٤، مر ٤ / ٣٧، ٣٨، مت ٨ / ٢٣ : ٢٥.

(٦) لو ٨ / ٢٣، ٢٤، مر ٤ / ٣٧، ٣٨، مت ٨ / ٢٣ : ٢٥.

وكتب دراهم الصيارف وقلب موائدهم»^(١).

وغضبه هذا كرامة لهيكل اليهود على خلاف عادته التي كانت في عمومها تتسم بالهدوء والتسامح وتجنب المتاعب والمشاكل لكنها أطوار البشر وتقلباتهم.

٤. الخوف والهرب: كذلك ورد في كتابهم أنه كان يسارع بالهرب بمجرد شعوره بالخطر يقول محمد مرجان: «وبالغت الأناجيل في قدرة عيسى على التخفي والهرب فقررت أنه كان ينفلت من وسط الناس فلا يشعروا به، وكان يفر منهم إلى أبعد الأماكن فلا يستطيعون له إمساكًا ولا يملكون به لحاقًا»^(٢).

وعند متى: «فلما خرج الفرنسيون تشاورا عليه لكي يهلكوه فعلم يسوع وانصرف من هناك»^(٣).

٥. الحزن والبكاء: تخبر الأناجيل أن المسيح بكى في صلاته، بكى لفراق أحبائه من الناس أو الأماكن، وهذا الضعف للبشري المتماثل في البكاء واضح تمامًا في النصوص كتبهم ومن ذلك ما جاء في انجيل لوقا: «وإذا كان في جهاد كان يصلي بأشد حاجة وصار عرق كقطرات دم نازلة على الأرض»^(٤).

وفي انجيل يوحنا: «فلما رآها يسوع تبكي - أي مريم المجدلية - واليهود الذين جاءوا معها يبكون انزعج بالروح واضطرب وقال أين وضعتموه - شقيق مريم المجدلية المتوفى «إليعازر» - قالوا له يا سيد تعال وانظر وبكى يسوع فقال لليهود

(١) يوحنا ٢ / ١٣: ١٥، مر ١١ / ١٥، ١٦، مت ٢١ / ١٢، ١٣.

(٢) المسيح إنسان أم إله محمد مجدي مرجان ١٩١.

(٣) مت ١٢ / ١٤، ١٥ وانظر يو ٨ / ٥٩، ١٠ / ٣٩، لو ٤ / ٢٩، ٣٠.

(٤) لو ٢٢ / ٤٤.

وانظروا كيف يحبه»^(١).

كما بكى على فراق مدينته يقول لوقا «وفيما هو يتقرب نظر إلى المدينة وبكى عليها قائلاً إنك لو عملت أنت أيضاً حتى في يومك هذا ما هو لسلامك ولكن الآن قد أخفي عن عينيك فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعداءك بمرسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك وبنيك ولا يتركون فيك حجراً على حجر»^(٢).

٦. تعرض الشيطان له: يجري الشيطان من ابن آدم مجري الدم في العروق، يزين لهم السوء ويوسوس في صدورهم ويعمل جاهداً على إغوائهم وإضلالهم.

لكن الشيطان لا يفلح مع كل بني الإنسان فسلطانه على الذين يتولونه ففسدوا الله فأنسأهم أنفسهم بينما الذين آمنوا بربهم وعليه يتوكلون فليس له عليهم سلطان وإن كانت محاولاته مع الجميع لا تنقطع.

والأنجيل تخبر بأن الشيطان حاول مع المسيح وهذا دليل بشريته^(٣) ولا ريب فقد جاءه وهو جائع وأمره أن يسأل ربه أن يحول الحجارة إلى خبز يسد به جوعه فقال المسيح: «ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان»^(٤).

ويأتيه مرة أخرى وثالثة وها هو النص كاملاً فتأمله:

«ثم أوصد يسوع إلى من الروح ليَجْرَبَ من إبليس. فبعد ما صام أربعين نهراً وأربعين ليلة جاع أخيراً فتقدم إليهم المجرب وقال له أن كنت ابن الله فقل أن تصير

(١) يو ١١ / ٣٣: ٣٦.

(٢) لو ١٩ / ٤١: ٤٤.

(٣) مت ٤ / ١ - ١١.

(٤) مت ٤ / ٤.

هذه الحجارة خبزًا فأجاب وقال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكب لا تصدم بحجر رجلك.

قال له يسوع مكتوب أيضًا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضًا إبليس إلى جبل عال جدًا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي حيثئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد ثم تركه إبليس...^(١)

فتأمل: «إن الشيطان لا يعرض إلا لبشر!»

- والشيطان لا يقوي أبدًا وما كان له أيتعرض لربه فضلًا عن إغرائه وإغوائه ببعض متاع الأرض الذي هو ملك للخالق الإله؟
- ثم تأمل ردود المسيح التي لا تدع مجالًا للشك أبدًا أنه إنسان يتقي ربه لا يجربه ولا يجيد عن شرعه ولا يعبد سواه، وحقًا ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾^(٢).

٧. عبادته لربه وخالقه: الرب لا يذل ولا يخضع ولا يعجزه شيء عن الأرض ولا في السماء، وإنما المخلوق هو الذي يخضع لخالقه والعبد يستقيم على ما شرع له سيده وكذلك المؤمن بالله لا يخرج عن منهج ربه في كل شئون حياته وبذلك نطقنا أناجيلهم بالنسبة ليسوع فقد كان ^{الكليلة} دائم الصلاة والدعاء لخالقه وربّه متضرعًا له

(١) مت ٤/١-١١، لو ٤-١-١٣.

(٢) الحج: ٤٦-.

في سجوده وركوعه ومن ذلك ما ورد في انجيل متى: «فقال للتلاميذ: اجلسوا هنا حتى أمضي وأصلي هناك»^(١) وفيه: «وبعد ما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردًا ليصلي ولما صار المساء كان هناك وحده»^(٢) وفيه: «وفي ذلك الوقت أجاب يسوع وقال: أحمذك أيها الأب رب السماء والأرض»^(٣).

وعند مرقس: «وفي الصباح باكراً جداً- عند الفجر- قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك»^(٤) وفيه: «وبعد ودعهم مضى إلى الجبل ليصلي»^(٥) وفي لوقا: «وفي تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة لله»^(٦).

وهل يتعبد الله ذاته؟ إنه بشر يتعبد خالقه سبحانه وتعالى!

٨. ابن الإنسان: يقول الكاتب إميل لودفينج عن تصور عيسى لنفسه: «لم يفكر يسوع في أنه أكثر من نبي وليس بقليل أن يري نفسه في بعض الأحيان دون النبي. ولم يحدث أبداً من يسوع ما يخيل به إلى السامع أن له خواطر وآمالاً فوق خواطر البشر وآمالهم. وما كان يسوع ليذهب إلى أبعد من ذلك فيدعي أنه المنقذ المنتظر فإذا ما قال الناس إنه أحد قدماء الأنبياء راقه ذلك موجهًا افكارهم إلى ملكوت

(١) مت ٢٦ / ٣٦.

(٢) مت ١٤ / ٢٣.

(٣) مت ١١ / ٢٥.

(٤) مر ١ / ٣٥.

(٥) مر ٦ / ٤٦.

(٦) لو ٦ / ١٢.

السماورات، والآن يجد يسوع كلمة جديدة صالحة للتعبير عن تواضعه بقوله عن نفسه إنه «ابن الإنسان» وقديماً أراد الأنبياء أن يلفتوا الأنظار إلى الهوة الواسعة التي تفصلهم عن الله، فكانوا يسمون أنفسهم بأبناء الإنسان. ومن هؤلاء دانيال وحزقيال اللذان أظهرتا الرب مخاطباً كل واحد منهما «بابن الإنسان» أي بآدمي ضعيف هالك ولد ليفني ولكن مع استعداد لنيل عفو الرب»^(١).

وقد تكرر وصف المسيح «بابن الإنسان» في الأناجيل كثيراً^(٢).

وهذه النصوص صريحة بتحقيق بشرية المسيح حيث اتصف من خلالها على مثله ثائر البشر.

وكل ما يمكن قوله أن المسيح بن مريم عبد الله ورسوله وكما أن النصوص في كتبهم كثيرة ومتعددة وتشهد ببشرية ~~الأنبياء~~ فكذلك في مصادرهم وكتبهم المقدسة نصوص أخرى ليست بأقل من الأولى ناطقة بنبوته وشاهدة برسالته.

وابعاً: المسيح رسول الله بنصوص كتبهم:

وردت بذلك نصوص كثيرة نذكر منها:

جاء في انجيل يوحنا: «لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعلمون أعمال إبراهيم ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعته من الله. وهذا لم يعمل»

(١) ابن الإنسان - أميل لودفيج ترجمة عادل زعير ص ٩٥ - نقلاً عن المسيح إنسان أم إله ص ٢٠٤.

(٢) انظر مت: ٨ / ٢٠١١ / ١٢، ١٩ / ٣٢، ٤٠، ٢٠ / ٢٤، ٢٨ / ٣٠، ٢٥ / ٢٦، ١٣ / ٢٤، ٢٤.

وانظر مر: ٢ / ٨، ٢٨ / ٣٨، ٩، ١٠ / ٤٥، ١٤ / ٢١، ٤١.

وانظر لو: ٩ / ٥٦، ٢٦، ١٠، ١٢٨، ١٧ / ٢٤، ١٨ / ٨.

وانظر يو: ٣ / ٥، ١٣ / ٢٧، ١٣ / ٣١، ٦ / ٢٧. وغير ذلك كثير جداً انظر فهرست الكتاب المقدس د.

جورج بوست مادة ابن الإنسان ص ٤٢.

إبراهيم أنتم تعملون أعمال أبيكم فقالوا له إننا لم نولد من زنا. لنا أب واحد وهو الله. فقال لهم يسوع لو كان الله أباكم لكتتم تحبونني لأنني خرجت من قبل الله وأتيت لأنني لم آتي من نفسي بل ذاك أرسلني»^(١).

وفي نفس الإصحاح: «إن لي أشياء كثيرة أتكلم وأحكم بها من نحوكم. ولكن الذي أرسلني هو حق وأن ما سمعته منه فهذا أقوله للعالم»^(٢).

وفي الإصحاح الثاني عشر: «لأنني لم أتكلم من نفسي لكن الأب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول وماذا أتكلم. وأنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية فما أتكلم أنا به فكما قال الأب هكذا وفي صدر الإصحاح السابع عشر: «تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال أيها الأب قد أتت الساعة. مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا إذ أعطيته سلطانا عي كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطته. وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته»^(٣) وفيه: «... وليعلم العالم أنك أرسلتني» فقرة ٢٣.

وفيه: «أيها الأب البار إن العالم يعرفك. أما أنا فعرفتكم وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني» فقرة ٢٥.

وفي الإصحاح الحادي عشر قول المسيح بعد أحيائه العازر: «أيها الأب أشكرك لأنك سمعت لي وأنا عملت أنك في كل حين تسمع لي ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت. ليؤمنوا أنك أرسلتني»^(٤).

(١) يو ٨/٣٩-٤٢.

(٢) يو ٨/٢٦.

(٣) يو ١٧/٣١.

(٤) يو ١١/٤١-٤٢.

وفي الإصحاح الخامس قوله: «الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي دينونة بل قد نقل من الموت إلى الحياة»^(١).

وفي السابع: قوله: تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني. إن شاء أحد أن يعمل مشيئته يعرف التعليم هل هو من الله أم أتكلم أنا من نفسي»^(٢).

وفي صدر الإصحاح الرابع عشر قوله: «لا تضطرب قلوبكم. أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي»^(٣).

في الخامس عشر قوله: «أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام»^(٤). وفي رسالة بوليس إلى العبرانيين: «من ثم أيها الإخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية لاحظوا رسول اعترفنا ورئيس كهنته المسيح يسوع حال كونه أميناً للذي أقامة كما كان موسى أيضاً في كل بيته»^(٥).

ومن النصوص السابقة يتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن المسيح رسول كموسى عليهما السلام لا يتكلم من عند نفسه بل بما كلفه به الله تعالى الذي أرسله بذلك يقر و يعترف، وبه يعلم تلامذته، وبه يشهد حين إجراء الله تعالى للخوارق على يديه هكذا حتى يؤمنوا ويشهدوا بأنه رسول الله حقاً وليس بعد الرسالة والعبودية لله تعالى شرف أو مطمع لذي لب. ولكن النصارى ضلوا سبيل الهدى فقالوا إن الله هو المسيح بن

(١) يو ٥ / ٢٤.

(٢) يو ١٤ / ١.

(٣) يو ١٤ / ١.

(٤) يو ١٥ / ١.

(٥) عب ٣ / ١٢.

مريم وما زاد المسيح على قوله كما ذكرنا من نصوصهم اعبدوا الله ربي وربكم، وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا: المسيح ابن الله وما كان الله أن يتخذ من ولد سبحانه! كل ذلك عندهم متأولين نصوصاً من كتبهم ومحملين إياها ما لم تحتمل قد ضلوا وما كانوا مهتدين فيبقى بعد إثبات بشرية المسيح ^(١) بدلالة ما ساقوه من نسب مزعوم أو ما صرحت به كتبهم دحض فريتهم هذه وبيان وجه الحق فيها ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.

وسنذكر افتراءاتهم هذه موجزة متمثلة في موقف أشهر فرقهم من طبيعة المسيح ومتعمد قولهم ودحضه بالله التوفيق.

خامساً: أشهر فرق النصارى وأقوالهم في طبيعة المسيح:

ما كان المسيح ابن مريم إلا رسول آمن وكفر به من كفر، واستقام أتباع المسيح على ذلك حتى فرضت عقيدة التثليث فرضاً بقوة الحكم والملك فكل «المصائب التي لحقت بالعقيدة المسيحية وحولتها من التوحيد إلى التثليث إلى تدخل الأباطرة والرومان»^(١).

إن الاعتقاد ببشرية المسيح ورسالته والتي اشتهرت فيما بعد بالأريوسية ونسبت إليهم لم يكن أريوس هو أول من دعا إليه فهي قديمة قدم المسيحية كما كان مرقس ينكر ألوهية المسيح، وفي عام ٣٥٩م عقد الامبراطور مجمعين أولهما في مدينة ريمني وخصه بالغربيين، والثاني بمدينة سلوقية بسوريا حضره بالشرقيين، فأيد كلاهما الأريوسية كل التأييد. وهكذا باتت الكنيسة الغربية كلها أريوسية^(٢).

(١) طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون مهندس أحمد عبد الوهاب ص ٣١.

(٢) انظر المرجع السابق ٢٨: ٣، المسيح في مصادر العقائد المسيحية / مهندس أحمد عبد الوهاب، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح - شيخ الإسلام ابن تيمية - ج ٣ ص ٢٠: ٣٢.

- الذي حضر معهم مجمع خلقيدونية والذي فيه تقرر عقيدتهم.
- وخلاصة معتقدتهم في طبيعة المسيح والذي تقرر في مجمع خلقيدونية سنة ٤٥١ م (١٤٦):
- ١- للمسيح طبيعتان ومشيتان، فالمسيح أقنوم إلهي بحت ولكن له ذاتان وكيانان هما.. الإله والإنسان.
 - ٢- مريم ولدت الاثنين جميعا، وأنها معاشيء واحد ابن الله - تعالي الله عن كفرهم - وإن اللاهوت اتحد بالناسوت في بطن مريم - قبل الولادة.
 - ٣- الصلب والقتل وقعا على الإنسان منه بينما الإله منه لم ينله شيء... وهذا القول يتضح أنه متأثر بمذهب النساطرة كما سيتضح كما عند ذكر معتقد أصحاب نسطور.

النسطوريين: ^(١)

- وهم أصحاب نسطور بطريك الإسكندرية سنة ٤٣١ م والذي قال:
- للمسيح طبيعتان ومشيتان كالقول السابق وبهذا يعد مذهب النساطرة هو الذي وضع الأساس للقول بالطبيعتين للمسيح فهم أسبق لكن الكاثوليك - الملكانية - يعود إليهم الفضل في تقرير هذا القول.
- والنساطرة يختلفون عن الكاثوليك في أن:

- ١- مريم لم تلد إلا الإنسان، فما ولد من الجسد ليس إلا جسداً ولأن المخلوق لا يلد الخالق أبداً، لكن الإنسان هذا كان آله للاهوت.

(١) انظر الفصل ج١، ٤٧، الموسوعة الميسرة ص ٥٠٣، المسيحية / احمد شلبي ص ١٩٢، تاريخ الأقباط - زكي شنودة ص ١٩٥، الإسفار المقدسة ص ١٣٣.

- ٢- مريم على هذا أم الإنسان وليست أم الإله وتسمى والدة المسيح الإنسان.
- ٣- اتحد عيسى بعد الولادة بالأقنوم الثاني اتحادًا مجازيًا فمنحه الله المحبة ووهبه النعمة فصار بمنزلة الابن.

الأرثوذكس «اليعقوبيين»^(١):

مذهب الكنائس الشرقية أو الأرثوذكسية أو المرقسية هو الذي عرف قديمًا باليعقوبية.

واليعقوبيين نسبة إلى داعية قوي الحجة دافع عن هذا المعتقد.

١- الموحدون:

ويقول ابن حزم: «والنصارى فرق منهم أصحاب آريوس وكان قسيسا بالإسكندرية ومن قوله التوحيد المجرد، وأن عيسى عليه السلام عبد مخلوق وأنه كلمة الله تعالى التي بها خلق السماوات والأرض وكان في زمن قسطنطين الأول باني القسطنطينية وأول من تنصر من ملوك الروم وكان على مذهب آريوس هذا.

ومنهم أصحاب بولس الشمشاطي وكان بطريركا بأنطاكية قبل ظهور النصرانية وكان قوله التوحيد المجرد الصحيح وأن عيسى عبد الله ورسوله كأحد الأنبياء عليهم السلام خلقه الله تعالى في بطن مريم من غير ذكر وأنه إنسان لا إلهية فيه وكان يقول لا أدري ما الكلمة ولا روح القدس.

وكان منهم أصحاب مقدونيوس وكان بطريركا في القسطنطينية بعد ظهور

(١) انظر: الفصل جـ ١ ص ٤٧، الموسوعة الميسرة ص ٥٣٠، المسيحية احمد شلبي ص ١٩٤، تاريخ الأقباط ص ١٦٠، ١٦١، الأسفار المقدسة/ علي عبد الواحد وافي ص ١٣١، ١٣٢.

النصرانية أيام قسطنطين بن قسطنطين باني القسطنطينية وكان هذا الملك أوريوس كاتبه وكان من قول مقدونيوس هذا التوحيد المجرد وأن عيسى عبد مخلوق إنسان نبي رسول الله كسائر الأنبياء عليهم السلام وأن عيسى هو روح القدس وكلمة الله عز وجل وأن روح القدس والكلمة مخلوقان خلق الله كل ذلك.

ومنم البربرانية وهم يقولون إن عيسى وأمه إلهان من دون الله عز وجل وهذه الفرقة قد بادت وعمدتهم اليوم ثلاث فرق «الملكانية، والنسطورية، واليعقوبية»^(١). والملكانية تعرف اليوم بـ «الكاثوليك»، واليعقوبية تعرف بـ «الأورثوذكس» وملخص عقيدتهم في المسيح ما يلي:

٢ - الكاثوليك الملكانية:

الكنيسة الغربية أو كنيسة روما أو الكنيسة الكاثوليكية أو البطرسية هي التي تعرف جماعتها باسم الملكانية قديماً، والكاثوليك حديثاً. وسميت بالغربية لأن أكثر أتباعها ومركز سلطاتها في الغرب في بلاد إيطاليا وفرنسا وبلجيكا وأسبانيا والبرتغال وأمريكا وبلاد أخرى كثيرة...

وبالرومية لأن بابا روما رئيس دولة الفاتيكان هو رئيسها وبالبطرسية لاعتقادهم أن مؤسسها هو الرسول بطرس كبير الخواريين، وأن بابواتها خلفاؤه من بعده.

وبالكاثوليك: لا اعتقادهم أنهم أرباب الكنيسة العامة أو العالمية.

وعرفت قديماً بالملكانية نسبة إلى زوج الملكة أو إمبراطور روما يعرف باسم يعقوب البرادعي، وإن كان هذا المعتقد نشأ قبل ظهور يعقوب هذا بأمد طويل.

(١) الفصل لابن حزم ج١ ص ٤٨.

وانظر الأسفار المقدسة/ علي عبد الواحد وافي ص ١٢٠: ١٢٥.

والكنيسة المرقسية: نسبة إلى الرسول مرقس المنسوب إليهم الإنجيل ويعتبرون بطاركتها خلفاء هذا الرسول.

والأرثوذكسية لاعتقادهم أنهم أصحاب المذهب الحق أو المستقيم.

والكنائس الشرقية لأن سلطانها بالشرق في مصر وجميع النوبة وجميع الحبشة. ومذهب الأرثوذكس يعتبر رد فعل كذلك لعقيدة نسطور الذي سبق ذكره وإن كان أسبق في إعلانه من موقف الكاثوليك.

وقد أعلن هذا المذهب في مجمع أفسس بالأناضول سنة ٤٣١م وأقر المجمع عقيدة البابا كيرلس بطريرك الإسكندرية والذي ينص على ما يلي:

• «إن لسيدنا يسوع المسيح أقنوم واحدًا إلهيًا اتحد بالطبيعة الإنسانية اتحادًا تامًا بلا اختلاط ولا امتزاج ولا استحالة، فالعذراء والحالة هذه هي بحق والدة الإله، فمريم لم تلد إنسانًا عاديًا، بل ابن الله المتجسد لذلك هي حقًا أم الله».

• إذا المسيح له طبيعة واحدة ومشئنة واحدة.

• وكذلك فالله هو المسيح بن مريم والدة الإله.

المارونية^(١)

والموارنة ينسبون لرجل اسمه يوحنا مارون دعا سنة ٦٦٧م إلى إن للمسيح طبيعتين ولكن له مشئنة واحدة وذلك لالتقاء الطبيعتين في أقنوم واحد إلهي وهو الابن أو الكلمة. وقد شايعه في هذا الرأي بعض مسيحي آسيا.

وبسبب هذا القول عقد مجمع القسطنطينية السادس سنة ٦٨٠م ولعنوا يوحنا

(١) انظر الموسوعة الميسرة ص ٥٠٣، الأسفار المقدسة ص ١٣٤، المسيحية ص ١٩٥.

مارون هذا وحكموا بكفرة وطرده هو وكل من يقول بالمشيئة الواحدة.
وقرروا قولهم: «إننا نؤمن بأن الواحد من الثالوث الابن الوحيد هو الكلمة الأزلية الدائم المستوي مع الأب الإله في أقنوم واحد ووجه واحد، يعرف تمامًا بناسوته تمامًا بلا هوته في الجوهر الذي هو ربنا يسوع المسيح، بطبيعتين تامتين وفعلين ومشيتين في أقنوم واحد... فهو ما يشبه الإنسان أن يعلمه في طبيعته، وما يشبه الإله أن يعلمه في طبيعته... وكل واحدة من الطبيعتين تعمل مع شركة صاحبها بمشيتين غير متضادين».
وقد اضطهدت هذه الفرقة وأخيرًا سنة ١١٨٢ قرروا الطاعة للكاتوليك وبابا روما مع بقائهم على القول بالمشيئة الواحدة وهم موجودون بلبنان وأمريكا وغيرها.
البروتستانت:^(١)

وتسمى كنيستهم الإنجيلية لأنهم لا يعتبرون سواه، ولا يخضعون في تفسيره لغيرهم.

وسموا بالبروتستانت: أي المحتجين أو المعارضين لمواقفهم من شئون الكنيسة الكاثوليكية ومناهجها وطقوس وهيمنة رجالاتها. ويعتبرون امتدادًا للشورة على الفكر امتداد النصراني الموروث والقائل بالتثليث ومن أبرزهم لوثر كنج (١٨٤٢ - ١٥٢٩ م) وأهم مبادئ كنيستهم:

- ١- جعل الكتاب المقدس المصدر الوحيد للنصرانية، وينكرون كل حكم يتوارث عن البابوات أو رجالات الكنيسة.
- ٢- من حق كل نصراني قراءة الكتاب المقدس وفهمه وتفسيره.

(١) انظر الأسفار المقدسة/ علي عبد الواحد وافي ص ١٤٠: ١٤٦، الموسوعة الميسرة ص ٥٠٣، المسيحية د. احمد شلبي ص ٢٤١، ٢٤٢، ٢٦٠

- ٣- لكل كنيسة من الكنائس البروتستانتية رئاستها وليس لها رئاسة عامة.
 - ٤- ليس للكنيسة حق غفران السيئات والاعتراف للقس.
 - ٥- تحريم الصور والتماثيل في الكنائس وتحريم السجود لها.
 - ٦- إنكار صلاة العشاء الرباني بجسد أو دم المسيح.
 - ٧- ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغات مختلفة ومنع الصلاة بلغة غير مفهومة.
 - ٨- إباحة الزواج لرجال الدين وإنكار الرهبنة.
- وهؤلاء لم يعملوا على إصلاح النصرانية- بدليل بقاء الأباطيل فيها ولم تتوجه جهود لإصلاحها مثل الصليب والتثليث والوقوف على إنجيل عيسى، ومدي سلطة الجامع في تقرير العقائد- وإنما عملوا على إصلاح الكنيسة والحد من هيمنة رجالها.
- والكاثوليك ينظرون إليهم على أنهم أرباب ضلال زاغوا عن الإيمان وأنهم مبتدعون^(١).

وخلاصة القول:

أن فرق النصارى- اليوم- في جملتها تقول بالوهية المسيح أو بنوته لله- تعالى عما يقولون- مقردين ذلك بسب تدخل العقول في مولده الغريب بدون أب- وتحريف لمعني الكلمة والروح القدس.

- كما أشرنا في عرضهم لنسب المسيح- وكذلك- وكذلك تبريراً للآيات والمعجزات التي جرت على يديه بم يتفق وأهوائهم التي غلبت عليهم فضلوا كثيراً وأضلوا عن سواء السبيل.

(١) انظر شرح رسالة القديس بولس لأهل رومية- د. الخوري جرجس فرج ص ٦٧ المسيحية د. احمد شلبي ص ٢٦٢.

إن اتحاد اللاهوت بالناسوت قضية اجتمعت عليها النصرانية أخيراً بعد أن خلعت ربة التوحيد وبشرية المسيح، وإن اختلفت فرق النصارى في بيان الكيفية ولا تجدد اثنين يتفقان على قول واحد!

ويلخص ذلك الشهر ستاني بقوله: «وإنما اختلافاتهم تعود إلى أمرين»:

أحدهما: كيفية نزوله واتصاله بأمه وتجسد الكلمة.

والثاني: كيفية صعوده واتصاله بالملائكة وتوحد الكلمة.

أما الأول: فقضوا بتجسد الكلمة ولهم في كيفية الاتحاد والتجسد كلام فمنهم من

قال: أشرق على الجسد إشراق النور على الجسم المشف.

ومنهم من قال: انطبع فيه انطباع النقش في الشمعة.

ومنهم من قال: ظهر به ظهور الروحاني بالجسماني.

ومنهم من قال: تدرع اللاهوت بالناسوت.

ومنهم من قال: مازجت الكلمة جسد المسيح بمزجة اللبن الماء.

واثبتوا لله أقانيم ثلاثة: قالوا الباري تعالي جوهر واحد يعنون به القائم بالنفس لا

التحيز والحجمية فهو واحد بالجوهريّة ثلاثة بالأقنومية ويعنون بالأناقيم الصفات

كالوجود والحياة والعلم والأب والابن وروح القدس.

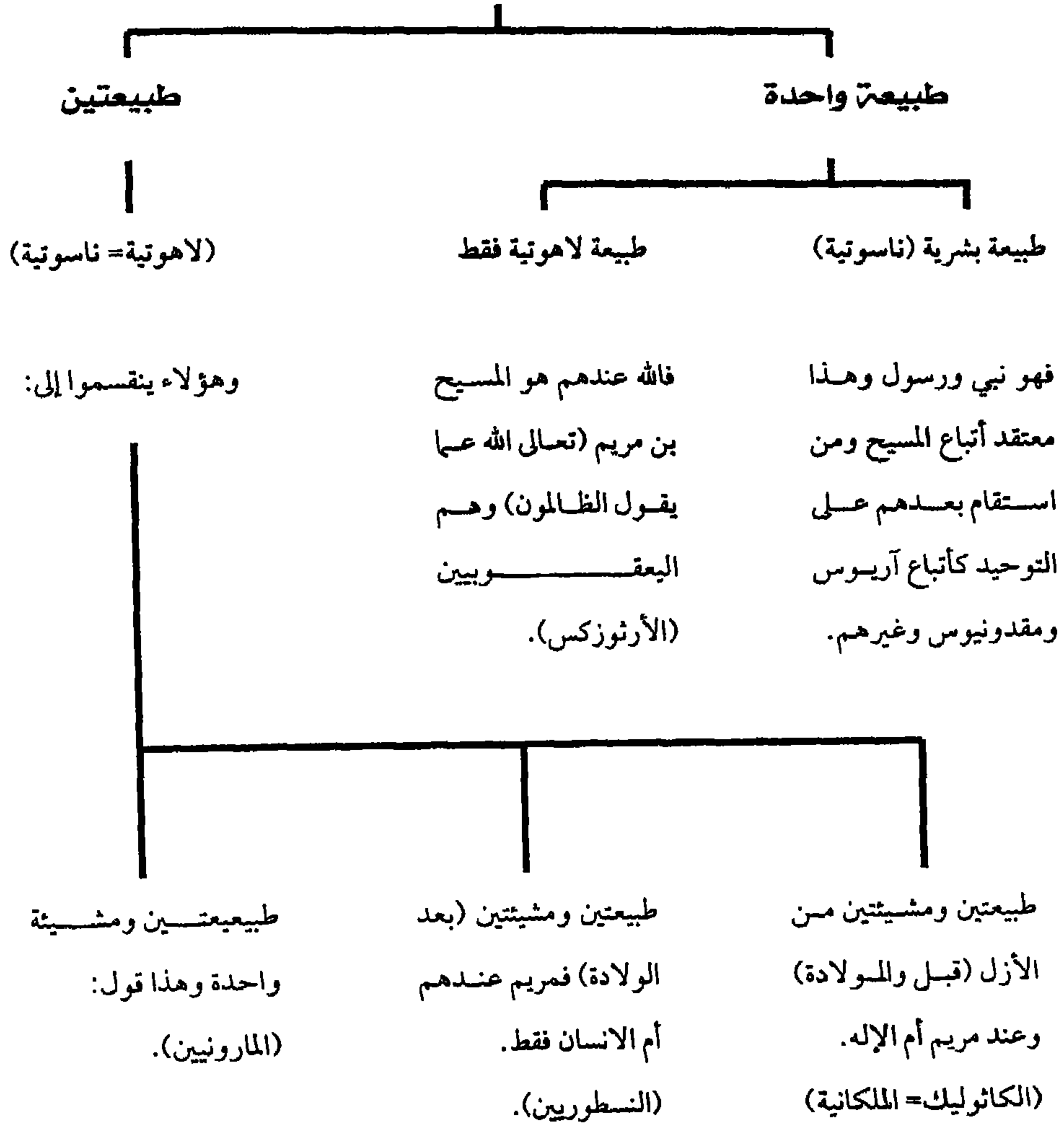
وإنما العلم تدرع وتجسد دون سائر الأقانيم^(١).

وهذا هو مخطط توضيحي لأقوال النصارى في طبيعة المسيح يجمل ما سبق وتعين

على فهم المراد.

(١) املل والنحل للشهر ستاني بهامش الفصل حـ ٢ ص ٦٠.

أقوالهم في طبيعة المسيح

نقد وتعليق،

وجميع هذه الأقوال مردودة ماعدا القول الأول فقط والذي يقول ببشرية المسيح عليه السلام فهو القول الذي يوافق المعقول والمنقول، وما عداه نافر العقل والحس ولم يشهد له نقل.

ورضي الله عنه ابن حزم حين قال ^(١): «ولولا أن الله تعالى وصف قولهم في كتابه إذ يقول تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ ^(٢).

وإذ يقول تعالى حاكياً عنهم ﴿إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ ^(٣).

وإذ يقول تعالى: ﴿إِنَّكَ أَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ^(٤). لماذا انطلق لسان مؤمن بحكاية هذا القول العظيم الشنيع السمج السخيف وتالله لولا أننا شاهدنا النصراني ما صدقنا أن في العالم عقلا يسع هذا الجنون ونعوذ بالله من الخذلان. وعلة تضارب النصراني في معتقدهم أن المسيح جاء بعقيدة «وجاء بوليس بعقائد أخرى مختلفات لكن عقائد بولس هي التي كتب لها النصر، وصارت أقواله هي الأكثر حظوة بالترديد والاستشهاد في المواعظ والدراسات خلافاً لما عليه الحال مع أقوال المسيح التي تذكرها الأناجيل. أنها مسيحيان ولا شك...» ^(٥).

وقد فنّد علماء المسلمين هذه الترهات والافتراءات التي ادّعاها النصراني فلم يغفل

(١) الفصل ١ - ص ٤٩.

(٢) المائة: ٧٢.

(٣) المائة: ٧٣.

(٤) المائة: ١١٦.

(٥) حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر - لواء احمد عبد الروهاب - ص ٦١.

أحد منهم إبطال القول بالتثليث أو بالأولوهية أو البنوة لله على الحقيقة وأقاموا الأدلة العقلية والنقلية على فساد معتقدهم.

ومن ذلك ماردّ به أبو الوليد الباجي على رسالة راهب فرنسا:

قال الراهب: «من الراهب أحقر الرهبان الراغب في الإنابة والإيمان بالمسيح سيدنا يسوع ابن الله سيدنا»^(١). ويقال: «ويقررون عندك معرفة المسيح سيدنا الذي لا ينبغي لنا الإيمان بأحد سواه ولا نرتجي النجاة إلا به فهو الإله الذي اتخذ حجاباً على صورتنا لينقذنا بدمه الطاهر من هلكة إبليس»^(٢).

ويقول: «ونحن نضرع إني سيدنا يسوع المسيح»^(٣).

ويقول: ونسأل الله الذي له القدرة والعظمة الذي (من أجله خلق كل شيء ومن دونه لم يخلق شيء... ويقول: ولما كانت الدنيا - من قبل - معمورة بالضلال، والعالم مدنساً بعبادة الأوثان حسن عند الله القادر في آخر العهد أن يعيد الزمان جديداً ويستدرك الصلاح الذي فات العالم في آدم الأول... ويقول: عهد من الله مؤكد قبل التوراة أن يكون الالتحام المقدس معلوماً»^(٤).

ورد أبو وليد الباجي على هذه الأباطيل مبيناً أنه عبد الله ورسوله لأن الإله لا تعترية صفات الحدوث وعيسى اتصف بها فقال ﷺ: «إنا لنرباً بمثلك ونرفع قدرك

(١) رسالة راهب فرنسا إلى حاكم سرقسطة ورد أبو الوليد الباجي عليها بتحقيق د. محمد الشرقاوي ص ٤٩.

(٢) المرجع السابق ص ٥٠.

(٣) المرجع السابق ص ٥٤، ٥٥.

(٤) المرجع السابق ص ٥٢.

عما استفتحت به كتابك من أن عيسى عليه السلام ابن الله تعالى، بل هو بشر مخلوق وعبد
مربوب لا يعدو دلائل الحدوث من الحركة والسكون، والزوال، والانتقال، والتغير من
حال إلى حال، وأكل وطعام، والموت الذي كتب على جميع الأنام مما لا يصح على إله
قديم ولا يمكن عند ذي رأي سليم^(١).

ويبين عليه السلام أنه لو جوزنا كون عيسى مع ذلك إلهًا لجاز على جميع المخلوقات صفة
الالهوية كذلك لمشاركته للجميع في صفة الحدوث فتعالي الله عما يصفون. كما يبين أن
خلق آدم أعجب من خلق عيسى:

يقول الباجي: «وإن الله خلق عيسى عليه السلام من غير أب كما خلق آدم عليه السلام من
تراب، وقد حملت بعيسى أم، ولم تحمل بآدم أنثى ولا ذكر، فإذا لم يكن آدم إلهًا وهو الأب
الأول - بل هو مخلوق - فعيسى أولى ألا يكون إلهًا وهو من ذرية آدم وولده بل هو عبد
مربوب، وإن هذا الواضح إلا لمن جهل معني الحدوث ولم يميز الخالق من المخلوق»^(٢).

ثم نفى شبهة كونه إلهًا - في زعمهم - للآيات الباهرات والمعجزات الواضحات
التي الواضحات التي أيده الله بها لتواتر المعجزات فيمن سبقه وخلفه من المرسلين.
ولو جازت ألوهيته لذلك لكان أولى بها من سبقه أو من أكمل الله الدين على يديه؟

وكذلك نفى ألوهيته ببيان ما في كتبهم أن عيسى «ابن الله» تعالى الله عن ذلك علوًا
كبيرًا - وأنه من ولد داود عليه السلام وأنه سيرث ملك أبيه داود...

يقول الباجي: فإذا كان عيسى من ولد داود، وداود عبد مخلوق أوجد بعد أن لم
يكن، ومات بعد أحيى، فكيف يكون عيسى الابن خالق داود - أبيه - وإلهه؟ وكيف

(١) المرجع السابق.

(٢) المرجع السابق ص ٦٦.

يكون ابنًا لداود المخلوق وابنًا لله الخالق؟ وعن تجربة الشيطان مع عيسى يقول الباجي: «كيف تقولون إن إبليس اللعين يقدر أن يضل من شاء الله أن يهديه إلى الدين القويم؟ وكيف يخاف بعض خلقه أن يفتنه؟ أو كيف يقدر المخلوق على ذلك؟ وكيف يعاقبه في الآخرة بالنار والعذاب الأليم وهو لا يستطيع أن كقدرته في الدنيا»^(١). فأين قدرته مع قولنا وقولك في كتابك: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^(٢).

وعن اتحاد اللاهوت بالناسوت وتشبيهه النصراني لهذا الاتحاد يعلق شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «كل شيئين اتحدا فإنهما يصيران جوهرًا ثالثًا وأقنوم ثالثًا وطبيعة ثالثة. فإن كان اللاهوت والناسوت قد اتحدا - كما زعموا - فقد استحالت صفة اللاهوت ولا الناسوت ناسوتًا، بل صار جوهرًا ثالثًا، لا هو لاهوت ولا ناسوت، وهم ينكرون هذا القول، وهو باطل.

فإن رب العالمين لا يتبدل، ولا تستحيل صفاته بصفاته المحدثات ولا ينقلب القديم ولا شيء من صفاته محدثًا ولا يستحيل القديم الرب الخالق والمخلوق المحدث إلى شيء ثالث.

بل صفات الرب التي لم ينزل ولا يزال موصوفًا بها لا تتبدل، ولا تنقلب ولا تستحل، فضلًا عن أن تستحيل إلى أمر ثالث.

ثم هذا الثالث، إن كان قديمًا خالقًا، وصار هنا خالقان قديمان! وإن كان مخلوقًا حادثًا، كان الخالق قد صار مخلوقًا محدثًا، ومعلوم أن استحالة الخالق إلى خالق آخر، أو إلى مخلوق ممتنع ظاهر الامتناع. ومما يوضح هذا، أن ما مثلوا به من الحديد المحماة بالنار

(١) المرجع السابق ٨٧ - ٨٩.

(٢) الآية تكررت كثيرًا في القرآن الكريم منها البقرة: ٢٠، ١٠٦، ١٠٩، ١٤٨، والعنكبوت ٢٠، وفاطر ١٠.

هي جوهر ثالث يجري على نارها ما يجري على حديدها، وكذلك إذا مدت، وكذلك إذا بصق عليها، وكذلك إذا ألقيت في الماء.

فإن كان هذا التمثيل مطابقاً، لزم أن يكون ما حلّ بالناسوت قد حلّ باللاهوت.

فيكون رب العالمين، هو الذي يأكل ويشرب، ويبول ويتغوط، وهو الذي صُفّع عندهم، وبُصق في وجهه، وجُعل الشوك على رأسه، وضُرب بالسياط وصُلب ومات، وتألّم، وكما يحكى مثل هذا عن اليعقوبية.

وهذا لازم لكل من قال بالاتحاد، حتى النسطورية إن قالوا: أنها متحدان بالمشيئة، بمعنى أن مشيئة هذا.

بخلاف ما إذا موافقة لمشيئته وليست إياها^(١).

وعن تبرير بعض علماء النصارى التثليث بأن الأقانيم هي صفات للرب ليس إلا يقول ابن حزم ما ملخصه:^(٢)

إن لله تعالى صفات أخرى فلماذا اقتصروا على هذه الثلاثة..

فليضيفوا إلى هذه الثلاثة صفة رابعة وهي القدرة وأخري وهي السمع وأخري وهي البصر.. وهلم جراً، وليقولوا بالتخميس والتسبيع إلى آخره، بدل التثليث نعوذ بالله من هذا الخذلان وعلى من علل القول بالتثليث بأنه أتم الأعداد وأكملها لأنه يجمع الزوج والفرد والله الكمال المطلق يقول ابن حزم ما ملخصه: إن كل عدد بعد الثلاثة فهو أتم من الثلاثة لأنه يجمع أيضاً الزوج والفرد. فالسبعة أتم من الثلاثة والحادي

(١) الجواب الصحيح حـ ٣ ص ٤١، ٤٢: انظر: المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل عبد الكريم الخليل ص ٣٥٦: ٣٦٤، والفصل حـ ١ ص ٤٩، ٥٠.

(٢) الفصل حـ ١ ص ٥١.

والتسعون أتم وهلم جرآ. ثم إن كل الأعداد محدثة وكل معدود يقع عليه العدد فهو محدث والله لا يوصف بعدد فهو المتفرد سبحانه والواحد ليس عددًا! ^(١).

وعن تجسد الكلمة وإن الله كان الكلمة كما جاء في صدر إنجيل يوحنا يقول ابن حزم: يقال لهم الكلمة هي الأب أو الابن أو روح القدس أم شيء رابع فإن قالوا إنها أحد الثلاثة: سئلوا عن دليل على ذلك إذا الدعوى لا يعجز عنها أحد. ثم يقال لهم الأب هو الابن أم هو غيره؟

فإن قالوا غيره: سئلوا أيضًا من الملتحم في مشيمة مريم المتحد مع طبيعة المسيح الأب أم الابن؟ فإن قالوا الابن: فقد بطل أن يكون هو الأب وخالفوا يوحنا إذ يقول في أول إنجيله إن الكلمة هي الله، فإذا كانت هي الله والكلمة التحمت في مشيمة مريم فالله تعالى هو نفسه التحم في مشيمة مريم، وفي أمانتهم أن الابن هو الذي التحم في مشيمة مريم وهذه وساوس لا نظير لها. ويقال لهم أيضًا: هل معني التحم إلا صار لحمًا وهذا غير قول النسطورية والملكية.

فإن قالوا بل الأب. فقد بطل أن يكون هو الابن وخالفوا يوحنا والأمانة.

وإن قالوا هو الأب وهو الابن: تركوا قولهم إن الابن يعقد عن يمين أبيه ^(٢)، وأن الأب يعلم وقت القيامة والابن لا يعلمها ^(٣).

(١) انظر الفصل حـ ١ ص ٥٢، ٥٣.

(٢) مت: ٢٦ / ٣٢ ونصه: «من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسًا عن يمين القوة وآتيًا على سحاب السماء».

(٣) مر: ١٣ / ٣٢ ونصه: «وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الأب».

وقولهم في انجيل يوحنا الأب فوض الأمر إلى ابنه^(١) والأب أكبر من الابن. فهذه نصوص على أن الابن غير الأب إذ لا يعقد المرء عن يمين نفسه، ولا يفوض الأمر إلى نفسه، ولا يجهل ما علم وهذا كله يبطل قولهم إن الابن هو العلم والقدرة أو غير ذلك لأن هذه الصفات لا تقعد عن يمين حاملها ولا يفوض إليها شيء.

وإن قالوا لا هو هو ولا هو غيره دخل عليهم من الجنون ما يدخل على من ادعي أن الصفات لا هي الموصوف ولا غيره.

وإن قالوا الأب هو الابن وهو غيره لم يكن ذلك يبدع من سخافتهم وخروجهم عن المعقول ولزمهم أن الابن ابن لنفسه وأب لنفسه، وأن الأب أب لنفسه وابن لنفسه وليس في الحمق والهوس أكثر من هذا^(٢).

فتأمل - حفظني الله وإياك من الضلال - كيف الحجة الدامغة على أي وجه تأولوا معتقدتهم وصدق فيهم قول القائل أعور أي عينيه شاء!

وإن اضطرابهم من تأويل هذه العقيدة إنما هو اعتراف منهم بعدم معقوليتها واستحالة استساغتها فذهبوا يلبسون باطلهم ثوب الحق ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً دون جدوى!

سادساً: وقفت مع النصارى في علت دعواهم:

ذهب النصارى إلى قولهم أن الله هو المسيح بن مريم أو أنه ابن الله - تعالى الله عما يقولون - متوهمين أن هذا القول يرفع من شأن المسيح عليه السلام، ويجعله فوق الجميع، وما فطنوا أن قولهم هذا ينتقص من قدره، ويقلل من شأنه، وقد اتخذوا من مولده بغير أب

(١) يوحنا ٥ / ٢٧ ونصه: «وأعطاه سلطاناً أن يدين أيضاً لأنه ابن الإنسان».

(٢) الفصل ١ ص ٥٥، ٥٦.

وكذلك معجزاته المذكورة في كتبهم دليلاً على ما ذهبوا إليهم.

وفي بساطة تامة وإيجاز يسير نبين بفضل الله تعالى أن علة دعواهم ودليلهم عليها لا يؤدي لما ذهبوا إليهم وإنما يؤدي إلى عكس مرادهم وتقيض قولهم ولا يثبت إلا بشرية المسيح عليه السلام وهاك البيان.

١ - مولده من غير أب:

خلق الله عامة الناس من ذكر وأنثى وهو أمر مشاهد معلوم وكل شيء يعود إلى أمرين في سبب وجوده فله احتمالات أربعة لا خامس لها ألبته.

١ - أن يوجد من الأمرين معاً: مثال وجودي ووجودك وعامة الناس.

٢ - أن يوجد بدون الأمرين معاً: ومثاله آدم خلقه الله من تراب ثم قال له كن فكان آدم عليه السلام. فلم تحمله أنثى، ولم يضع ماءه رجل.

٣ - أن يوجد من أحد الأمرين «الذكر مثلاً»: بمعنى أنه لم تحمل به أنثى أي لا أم له، وإن كان له أصل ذكر نسب إليهم ومثاله حواء عليها السلام فقد خلقها الله من آدم عليه السلام.

٤ - أن يوجد من الأمر الثاني «الأنثى»: بمعنى له أم حملت به ووضعت وليداً دون أن يمسه ذكر ومثاله عيسى عليه السلام.

وهذه الاحتمالات تبين أن الله تعالى خلق بالأسباب له مخلوقة يسيرها بإرادته ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكَرَ ۚ أَوْ يَزْوِجُهُمْ ذَكَرًا وَإِنثًا ۖ فَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَاقِبَةً إِنَّهُ عَلَىٰ قَدِيرٍ ۝﴾^(١).

(١) الشورى: ٤٩ - ٥٠.

إن واقع الحياة خير شاهد ودليل فكم من ذكر اجتمع بأنثى وليس في أحدهما عيب يمنع من الإنجاب، ومصير هذه النطفة دورات المياه وما ذلك إلا لأن إرادة الله تعالى وهبته التي بدون مقابل هي التي تحدد قيام الأسباب بما خلقت له من عدمه.

وكم من ذكر وأنثى بدون جدوى، وآخران تمنيا الذكر دون فائدة فالله يهب لمن يشاء إناثاً ويهب من يشاء الذكور أو يعطيهم الذكور والإناث معاً أو يجعل من يشاء عقيماً ولا ذكر ولا أنثى وهذا مشاهد معلوم.

ثم هذا الإله الخالق بالأسباب أوجد من غير ما سبب فكان آدم عليه السلام، وأوجد من أحد السبيين دون وجود الآخر فكانت حواء ثم عيسى عليهما السلام فما ذلك إلا دلائل قدرته في الخلق.

وأوجد أحد السبيين دون وجود الآخر فكانت حواء ثم عيسى عليهما السلام، نعم إن مولد عيسى عليه السلام عجيب لذلك أن يكون إلهاً أو ابن إله لكان ذلك لآدم من باب أولي فانتفت بذلك شبهة النصارى واستدلواهم بعجيب مولده من غير أب على ألوهيته وثبت أنه بشر أجرى الله في مولده دلائل قدرته سبحانه مثله في ذلك مثل من سلف من البشر أعني آدم وحواء.

قال تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٥٩) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١﴾.

يقول صاحب المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل: «إذا كان الأمر في الخلق أمر عسر ويسر، أو مألوف وخارج عن المألوف، في صعود المولود إلى درجة الألوهية.

(١) آل عمران: ٥٩ - ٦٠.

- فآدم المولود من غير أب ولا أم أولي بهذا من المسيح، الذي ولد من أم، بل «حواء» أولي منه إذ ولدت من رجل - آدم - وليس لها أم كما تقول التوراة... ثم يرد على صاحب الإنجيل في القرآن: والذي يهذي بأن المسيح في القرآن كلمة الله التي تجسدت فصارت المسيح ابن الله.

فيقول: نعم كان المسيح بالكلمة ولم تكن الكلمة هي المسيح ثم ينكر عليه بقوله: إن المسيح عليه السلام كان «بالكلمة» يحى الموتى وبالكلمة كان يبرئ الأكمه والأبرص.. فهل تجسدت كلماته فكانت شخصاً بدل تلك الشخصيات التي أبرأها؟...
إن ميلاد المسيح - على ما فيه من خروج على مألوف الحياة - لا يجعل منه الإله.. رب العالمين^(١).

٢ - معجزات المسيح عليه السلام:

إن المسيح عليه السلام شأنه في إجراء الله المعجزات على يديه شأن سائر المرسلين الذين سبقوه أو من جاء بعده، فقد أيد الله رسله وأجرى على أيديهم الخوارق تأييداً وتصديقاً لهم في دعواهم.

فليس ما كان للمسيح من معجزات بالذي يخرج عن دائرة البشرية «إن هو إلا عبد أنعمنا عليه»^(٢).

(١) انظر الإنجيل في القرآن للحداد ص ١٧٩ وما بعدها، المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل عبد الكريم الخطيب ص ٢٨١، ٢٨٧.

(٢) المرجع السابق ص ٢٨٨ : ٢٩١، السيف الصقيل للشيخ أبو بكر عمر التميمي الداري ص ١١٠.
ونص حزقيال: ٣٧ / ١ : ١٤ وفيه: «أيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب... فتنبت كما أمرت وبينما أنا أنبأ كان صوت وإذا رهش فتقاربت العظام علي عظم إلى عظمه ونظرت وإذا بالعظم واللحم كساها وبسط الجلد عليها من فوق وليس فيها روح فقال لي تنبأ للروح تنبأ يا ابن آدم وقل للروح هكذا قال

يقول صاحب السيف الصقيل: «فلو كان إحياء الموتى موجباً للألوهية لكان موسى ^{عليه السلام} أحق بها منه.. لأن عمله في قلب العصا حية أبلغ من عمله في إعادة الحياة إلى من كان حياً ثم مات. وكذلك «حزقيال» أحق بها منه لأنه أحيا ألوفاً من الأموات وهي عظام بالية كما ومصرح بذلك في الإصحاح السابع والثلاثين من كتاب حزقيال.. وكذلك «إيليا» ^{عليه السلام} قد أحيا ميتاً كما هو مصرح في سفر الملوك الأول.

ومعجزات المسيح من جنس ما أجراه الله على أيدي سائر رسله وقد أشار إليهما كتابهم وهي: تكثير الطعام، والمشي على الماء، وشفاء المرضى كالبرص والعمى والأشل المقعد «وإحياء الموتى، وتسكين العاصفة، وتحويل الماء خمرًا، وطررد الشياطين، ولعنة الطينة فيبست»^(١).

ولك أن تقارن ذلك بمثال - وهناك غيره - ورد أيضاً في الفهرست عن النبي إيشع فمن معجزاته: أنه أبرأ مياه النبع بوضع ملح فيه من طبق جديد، زيادة زيت الأرملة وتسديده لدينها وإنقاذ أولادها من المرابي، وإعادة الحياة لابن الشونمية، أطعم مئة رجل بعشرين رغيف شعير، جعل الدقيق من الطبق علاجاً لما في القدر من سم، أبرأ نعيان السرياتي من برصه إذ جعله يغطس في الأردن، جعل الغصن الأخضر يغطس في

السيد الرب هلم يا روح من الرياح الأربع وهبّ علي هؤلاء القتلى ليحيوا. فتنبأت كما أمرني فدخل فيهم الروح فيحيوا وقاموا علي أقدامهم جيش عظيم جداً جداً...»
ونص الملوك الأول: ١٧ / ٢٤ وفيه: «... وصرخ إلى الرب وقال أيها الرب إلهي أيضاً إلى الأرملة التي أنا نازل عندها قد أسأت بإماتك ابنها. فتمدّد علي الولد ثلاث مرات وصرخ إلى الرب وقال يا رب إلهي لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه. فسمع الرب لصوت إيليا فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش...».

(١) انظر القاموس الموجز للكتاب المقدس ص ٤٤٨ : ٤٥٠، دراسة الرهبانية فهرست رقم ١ ص ٨٣٥، ص ٣٦.

الماء، والحديد الثقيل يطفو على الوجه، ملائمة جسده الميت جعل الميت يقوم، لعنة صبيان بيت ابل، ضربه غلامه بالبرص بسبب محبته للمال، موت الجندي الذي كان للملك يستند على يده....^(١)

فهل لذلك نقول موسى إله أو إيليا إله أو إيشع إله فضلاً عن غيرهم كإبراهيم ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين؟

وقد أشار إلى هاتين الشبهتين عبد الله الترجمان وهو يرد على راهب فرنسا بقوله: وإن الله خلق عيسى عليه السلام من غير أب كما خلق آدم عليه السلام من تراب، وقد حملت بعيسى أم، ولم تحمل بآدم أنثى ولا ذكر، فإذا لم يكن آدم إلهاً، وهو الأب الأول - بل مخلوق - فعيسى أولى أن لا يكون إلهاً، وهو من ذرية آدم وولده، بل هو عبد مريبوب. وإن هذا لو اوضح إلا لمن جهل معني الحدوث ولم يميز الخالق من المخلوق، وأما من نظر في شيء من أبواب العلم وأيدّ باعتبار وفهم، فعلاطات الحدوث أوضح، ودلائلها أصح من أن تخفي أو تشكل أو يمتري في أمرها من له من العلم أدنى محل.

وقد ظهر على أيدي سائر الرسل - عليهم السلام - من الآيات الواضحة والمعجزات الباهرة. مثل ما ظهر على أيدي عيسى عليه السلام وأكثر. فلو جاز أن يُدعى لعيسى عليه السلام بشيء مما ظهر على يديه من إحياء ميت وإبراء أكمة أبرص بأنه ابن الله - تعالى -! لجاز أن يُدعى ذلك لإبراهيم، لما ظهر على يديه من سلامته من النار بعد أن قذف فيها، ولم ينج عيسى من عدد يسير من البشر رامو -

بزعمكم - صلبه وقتله و لجاز أن يُدعى ذلك لموسى عليه السلام ما ظهر على يده من قلب

(١) القاموس الموجز للكتاب المقدس ص ٦٢، ٦٣، انظر بشرية المسيح ونبوة محمد ﷺ في نصوص كتب العهدين د. محمد ملكاوي ص ٧١: ٧٣.

العصا حية، وخلق البحر، و لجاز أن يُدعى ذلك لمحمد ﷺ لما ظهر على يديه من انشقاق القمر ونبع الماء من بين أصابعه، وتسبيح الحصى في يده، وحنين الجذع إليهم، وغير ذلك من الآيات.

لكن الآيات لا تقتضى تجويز المحال وإحالة الجائز الممكن. وإذا كان ربنا تعالى - قديماً - سبحانه أن يكون محثاً أو مخلوقاً، وكان من وجدت فيه دلائل الحدوث من الأكل والشرب والزوال والانتقال، لا يكون إلا مخلوقاً مربوباً، ولم يدل إحياء الموتى على يديه أنه إله معبود، وإنما يدل ظهور ذلك على يد مدعي النبوة، وأنه نبي صادق، لأن ما فيه من صفات الحدوث لا تُحمِل كونه نبياً.

ولو جاز أن يقال إن عيسى عليه السلام هو الخالق لما ظهر من ذلك على يده والمنفرد بفعله، لجاز أن نقول إن آدم وإبراهيم وموسى ومحمدًا وسائر الأنبياء - عليهم السلام - انفردوا بخلق ما ظهر على أيديهم، وإن جميعها من خلقهم، وإنهم لذلك إله معبودون! وذلك محال فلا خالق إلا الله ولا معبود سواه! وهؤلاء أنبياء مكرمون ورسول مؤيدون، صدقهم الله - تعالى - بما ظهر على أيديهم من المعجزات التي لا يقدر عليها غيره ولا تصح أن يخلقها سواه^(١).

وهكذا فكما كان مولده من غير أب لا يخرج عن كونه بشر فكذلك المعجزات التي أجراها الله على يديه لا تخرجه كونه بشر وألا شاركه الأولية آدم وسائر المرسلين، وليس في هذا فض لعيسى ولا يقبل النصارى هذا ولا يقبله عاقل فالله واحد له ولي من الذل سبحانه وتعالى عما يصفون.

هذا عما اعتمدوه علة لقولهم ودليلاً على زعمهم أما هدفهم من ذلك وهو رفع

(١) رسالة أبي الوليد الباجي إلى راهب فرنسا ص ٦٥ : ٦٩.

شأن المسيح وتفردّه في العالمين» فقد لزمهم عكس مرادهم بما قالوا فانتقضوا من قدره، ونالوا من مكانته، وافترّوا على الله الكذب بقولهم وسوء معتقدتهم. وهذا الدليل قائم سواء قالوا هو ابن الله أو قالوا الله - تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

٣- انتقاص قدره بزعمهم أنه ابن الله:

الحاجة إلى ناتجة غالباً من أحد أمرين:

١- بقاء الذكر.

٢- تحقيق الذات.

والله تعالى منزّه عنهما لأنها من صفات الحوادث وهاك البيان:

أولاً بقاء الذكر:

إن الإنسان منا إذا جعله الله عقيماً سميّ بالأبتر أي مقطوع الذكر والسيرة والاسم بعد موته، ولما كان الموت أمراً حتمياً وقضاء مقضياً على كل نفس ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾^(١) والواقع خير شاهد ودليل على ذلك، صارت كل نفس على يقين أنها يوماً ستموت فركنت إلى ما ركب فيها من حب البقاء فالتمست أسبابه في الولد والذرية. لأن في وجود الولد - ذكراً كان أو أنثى - بقاء لذكر الوالد واسمه جيلاً بعد جيله وعمراً بعد عمره.

وكل منا يدرك ذلك فكل منا وجوده يُحيى وجود أبيه وجده الأعلى أربعة أسماء على الأقل ولولا وجود الولد لضاعت الثلاثة جميعاً.

ولما كانت غريزة حب البقاء لا تقف عند حد ولا تقنع بالقليل وأنه مهما عاش

(١) الأنبياء: ٣٥.

الإنسان فهو ميت- وكذلك ولده- تطلع الإنسان إلى السبب الذي يبقى ذكره أجيالاً متعاقبة وسنين عدداً، ولما كانت النسبة للآباء وليست للأمهات، بمعنى أن كل أنثى إن أبقت ذكر أبيها فلمدة محدودة لا تتعدي ذكرها هي وبقاءها هي، أما إذا تزوجت فأنجبت فمن يأتي منها فلا ييه ينتسب. بينما الذكر ببقائه وحياته يبقى ذكر أبيه وبإنجابه يطول الذكر جيلاً آخر وبولد ولده جيلاً ثالثاً وهلم جرا. كانت غريزة حب الذكر أقوى من الأنثى وإن كانا في الحقوق والواجبات في ظل الإسلام سواء ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَعُولُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾^(١).

ولذلك ننظر إلى هذه الجزئية من جهة الأب ثم من جهة الابن.

أما من جهة الأب:

فإذا احتاج الله للولد- كما يقول النصارى- تعالى الله عن ذلك كان احتياجه هذا انقصاً في حقه وعجزاً لأنه احتاج إلى عضد يقويه أو لولد يبقى ذكره وهذا من صفات الحدوث وهذا لا يجوز في حقه تعالى ولا يعبد إلهاً هذه صفاته إلا جاهل. أما الله تعالى قديم بذاته سبحانه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احد.

أما من جهة الابن.

فلو كان المسيح ابن الله حقاً فما وجه الغرابة أو الإعجاز لما كان مولده أو صاحب حياته ودعوته من معجزات، فلا محل للتقدير والتفرد حيثئذ.

(١) البقرة: ٢٢٨.

إن أبناء المبرزين في دنيا الناس لتوافر إمكانياتهم لا يستوجبون التفرد والتميز بين أقرانهم ممن هم دونهم في الإمكانيات فهل يتساوى ابن الأمير مع ابن الغفير والأجير؟ إن الأول لنسبته إلى أبيه وبقدر عظمة والده تتضاءل قيمة فعله لأنها في ظل هذه الإمكانيات تصبح طبيعية وعادية.

فلو كان لابن الرئيس طائرة خاصة مثلاً، أو لو جاء بم عجز عنه أقرانه لقلنا إنه ابن الرئيس فأى فضل له في ذلك. ولكن إن فعل ابن الأجير شيئاً مما فعله ابن الأمير لقلنا من أين له ذلك وكيف أتم ذلك ولحسبت له وهذا في دنيا الناس معلوم بالمشاهدة ولا ينكره عاقل فأى فضل للمسيح إن كان ابن الله كما يقولون - تعالى الله عن ذلك - إن أتى بالمعجزات فليس بغريب حيثئذ أليس ابن الله؟

أي فضل للمكيّف إن لطّف جو الحجرة. أي فضل للطائرة إن حلقت في الجو أنها لذلك وجدا وهكذا لو كان ابن الله فالفضل لأبيه وقدره ومنزلته.

أما أن يكون بشرّ رسولاً وجاء مولده على هذا النحو فهو الاصطفاء والتكريم وتجسيد دلائل القدرة.

وإن جرت على يديه خوارق العادات وأنواع المعجزات فهو المؤيد من الله الذي أرسله بعد أن خلقه والذي هو على كل شيء قدير وأمر إذا أراد أن يخلق شيئاً أن يقول له: **كُنْ** فيكون^(١).

وهكذا يبدو جلياً أن النصارى من حيث أرادوا رفع شأن المسيح أخفضوه بقولهم إنه ابن الله وما كان إلا بشراً رسولاً.

(١) يس: ٨٢.

ثانياً: تحقيق الذات:

لو تأملنا حالة عاقر أو عقيم لم يشأ الله يرزقها الولد وكيف يشعر المرء بنقصه وأنه أقل من غيره بل كيف يغدو ويروح في قلق واضطراب باذل كل ما يملك لعله يرزق الولد لا يعرف طعم الطمأنينة أو راحة البال إلا في ظل الإيمان مع وجود الأمل والطمع في رحمة الله وهذا هو حال نبي الله زكريا يصفه القرآن الكريم:

﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿٨٩﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَاهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْكَرُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ﴿٩٠﴾﴾

إن العقم عجز ومرض ونقص والله تعالى منزّه عن ذلك فكيف يظن هذا في خالق السماء والأرض ومن أوجد من العدم ومن به حياة كل شيء ومن هو يحيى ويميت ومن إليهم يرجع الأمر كله لا يُعبد غيره ولا يُرجى سواه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

إن هذا النقص إن جاز في حقنا نحن البشر بنو البشر فهذا من لوازم صفات الحدوث فينا أما الله الذي لا ند له ولا شبيهه ولا نظير تعالى عن ذلك كله فلم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد.

أما في حق الابن:

فإن كان النقص هو الدافع لتحقيق الذات مع الأب فهو أيضاً للابن لأنه منه وصفاته من صفات أبيه، فإن اتسم بالعجز - الولد - لعجز أبيه وحاجته فكيف يُعبد

(١) الأنبياء: ٨٩-٩٠.

ويُقصد إنه خلف!

ولكن الحق الذي لا مزية فيه أن المسيح بشر رسول واستحال أن يكون ابنًا لله المتعالي في كمالاته المتفرد في أسمائه وصفاته خالق كل شيء وهو الواحد القهار.

٤ - انتقاص قدره بجعله إلهًا:

أما وصفهم بأنه ثالث ثلاثة أو أن المسيح هو الله - تعالي الله عن ذلك - فمردود وظاهر البطلان ولنا معهم وقفة بسيطة جدًا. هب أن رجلًا تزوج بامرأة وكلاهما قوى الشخصية متلسط الرأي يريد أن يثبت وجوده وأن ينفذ مراده، عاشا معًا وطبيعة حياة هذه الأسرة؟

إنه الشقاق والشقاء ولا ريب وهذا معلوم مشاهد!!

إذا كان هذا هو الحال مع أسرة لا تتعدى ثلاثة أفراد فما بالك لو كان هذا حال الوجود.

الآلهة شتى وشركة ثلاثية؟

إن القول بتعدد الآلهة قول باطل ظاهر البطلان ولا يشفع للنصارى قولهم إله واحد بعد تقريرهم باسم الآب والابن والروح القدس إذ كيف يصير الثلاثة واحدًا؟ إن مثل هذا الافتراض في أقل صورة وهو أن يكون للكون إلهان فقط احتمال من أربعة ولا خامس لهم:

- ١ - إما ألا ينفذ مرادهما معًا وهذا باطل.
- ٢ - إما أن ينفذ مرادهما معًا وهذا باطل أيضاً.
- ٣ - وإما أن ينفذ مراد الأول ويتخلف مراد الثاني.
- ٤ - أو ينفذ مراد الثاني ويتخلف مراد الأول.

وبيان ذلك:

١ - الاحتمال الأول:

- ألا ينفذ مراد الله الأب ولا مراد الله الابن على زعمتهم - مثلاً وهذا يعني عدم وجود هذه الحياة ولا انتظام هذا لوجود فكل موجود موجد ولكل مخلوق خالق ويستحيل عقلاً انتظام هذا الكون وانسجام هذا الوجود بدون موجد فبطل هذا الاحتمال لما هو معلوم مشاهد من حكمة الخالق الموجد بدلائل وجوده وخلقه.

٢ - الاحتمال الثاني:

- وهو أن ينفذ مثلاً مراد الله الأب وكذلك مراد الله الابن معاً وهذا أيضاً مستحيل لأن معنى ذلك اجتماع النقيضين واجتماع النقيضين محال عقلاً وواقعاً. إن الأنا - تحقيق الذات - تستوجب أن ينفرد كل منهما بما يميزه عن صاحبه حتى لا يكون له تبع ومن ثم فإن كانا إلهين فقد تمايزا استحالة وقوع أمرهما معاً. لكن الكون بثبات سننه وانتظام صنعته وتدبيره المحكم ينفي مثل هذا الاحتمال لأنه لو كان الحال كذلك لاضطرب الكون واختل نظام الحياة لكن الكون ثابت بالمشاهدة فبطل أن يكون مدبره أكثر من إله ومن ثم استحالة هذا الاحتمال وبطل تصوره.

٣ - الاحتمال الثالث والرابع.

- وهو أن ينفذ مراد أحدهما ويتخلف مراد الآخر، وهو أن ينفذ مراد الله الأب فيكون هو الإله، ويتخلف مراد الله الابن فلا يستحق أن يكون إلهاً، أو العكس. وتختلف مراد أحدهما إما أن يكون بالاتفاق مع الآخر أو رغماً عنه وفي كلا الحالتين ضعف وعجز وهما من صفات الحدوث ولا يصح أن يوصف بهما الله تعالى لأنه منزّه

عن صفات الحدوث فإذا تقرر ذلك لم يبق إلا أن يكون للكون إله واحد متفرد لا ولد له ولا صاحبة ولا وزير له ولا شريك ولا ند له ولا نظير سبحانه وتعالى عما يصفون. إذا كان هذا في ظل تصور إلهين اثنين فمن باب أولى مع إدعاء آلهة ثلاثة فهل من قلب يعي؟

وصدق الله العظيم حين ضرب المثل: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١).

وهكذا بات جلياً أن ما ادعته النصراني في شأن المسيح عليه السلام نسباً وطبيعة يجافي الواقع ويخالف ويتناقض مع صريح المنقول والذي قامت الأدلة وتواترت على صدقه. فالمسيح ابن مريم رسول قد خلت من قبله الرسل، وبشر جرت عليه إرادة الله وقدرته شأنه شأن غيره سواء كان آدم وحواء أم سائر البشر فالله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

ولن ينظر أحد في كتابهم المقدس لديهم نظرة إنصاف إلا ويثبت من خلاله للمسيح ما ثبت لغيره أو ينفي عنه ما انتفي عن غيره بروح النصفة وطلب الحق وتحقيقاً لأركان القياس الذي هو «حمل معلوم على معلوم أو صفة أو نفيها عنهما»^(٢).

أو هو «رد فعل إلى أصله بعلة جامعة هي مناط الحكم».

لا ينظر أحدهم هكذا إلا يقرر روح الحق والعدل ولن يملك إلا أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله.

(١) الزمر: ٢٩.

(٢) انظر: المحصول للفخر الرازي، الرد الجميل بتحقيق د. الشرقاوي ص ٩٣.

وليت يتأمل أحدهم بعقله حكمة الله ورحمته وعدله ومغفرته وما قال لمسيح عن نفسه - على نحو ما ذكرنا وغيره من نصوص - ألا ويقر ويشهد بأنه عبد الله ورسوله. والواقع يشهد لقولي هذا وما أكثره مما كتب على أيدي من هداهم الله للإسلام أو حتى ممن لم يسلم من علماء اللاهوت أنفسهم ومن ذلك على سبيل المثال:

• ما اجتمعت عليه كلمة سبعة من الباحثين الجامعيين المتخصصين في علم اللاهوت في كتابهم «أسطورة تجسد الإله في السيد المسيح» يتضمن أن المسيح لم يكن في الحقيق إلهاً على الإطلاق!!!

• وهذا «روبرت. سى. آلي» رئيس قسم العقيدة بجامعة ريتشموند، وهو عالم اللاهوت الجنوبي المعمدانى بأمريكا يقول: «المسيح لم يدّع قط في حقيقة الأمر أنه إله ولم يدّع كذلك أنه ينتمي إليه بالنبوة».

• وهنا «جاك بوهير» الدومينيكانى في المعهد الكاثوليكي بباريس يصرح: «بأنه من حماقة القول بأن الله قد حلّ بذاته في إنسان.. إن الله لا يمكن أن يكون شيئاً آخر غير كونه إلهاً».

• وفي أسبانيا صرّح «جوزيه رامون جريو» مؤلف كتاب «المسيح الآخر» عام ١٩٧٦م لمجلة «التايم»: أن المسيح إنسان اصطفاه الله وأرسله، وجعله الله ابناً له!!^(١).

وهذه دعوة صريحة لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن يتأمل ما

(١) انظر أسطورة تجسد الإله في السيد المسيح تعريب د. نبيل صبح، بحث الخلاف يحتدم من جديد حول الاعتقاد بالوهية المسيح ترجمة عادل المليجى ونشر بمجلة تايم الأمريكية في ٢٧ فبراير سنة ١٩٧٨ ص ٣٦، ٣٧ نقلًا عن: المسيح في الإسلام - احمد ديدات - ترجمة مجدي عبد الرحمن ص ٩: ١٦.

بين يديه وسيدرك أن الحق في أن المسيح عبد الله ورسوله أما من ظل على عناده ولم يشاء الله أن يجعله على صراط مستقيم فسيظل تارة هنا وأخري هناك متحيراً بين الناسوت واللاهوت كما قل الإمام الغزالي: «عيسى عليه السلام صاحب شريعة وكل شريعة اختصت بأحكام، وحيث أطلق هذه النصوص، واعتذر عن توهم إرادة ظواهرها بضربه لهم المثل، دلّ على أنه أذن له بإطلاقها واستعمال المجاز المذكور، وكذلك إطلاق النبوة والأبوة- هذا على فرض أنها كلامه-.. فليت شعري بأي عذر يعتذر المعائد، بعد تصريحه بالإنسانية والرسالة، وتقيدته في أحكامه بما يؤمر به، وتأويله نفسه ما تقدم من ظواهر النصوص الدالة على الاتحاد، معتذراً عن بعضها بضربه المثل المذكور لليهود، مصرحاً في بعضها بالرسالة، ووقوفه في بعضها سائلاً داعياً لله عز وجل، موقف العبد الخاضع، مستمطراً إحسان الإله لتلامذته..»

ثم تجده إذا ألجأته المضايق «أببراقش»^(١)، إن وجد ما يدل على إنسانيته أعاد ذلك على ناسوته! وإن وجد ظاهراً عجز عن تأويله رد ذلك إلى لاهوته! فانظر:
كيف أعمى الله بصيرة من يجعل إلهه تارة إنسان وتارة إلهاً، تعالى الله عما يقولن علواً كبيراً^(٢).

إن فساد النصرانية أفسد أهلها، ولكل فرد من أتباع الطائفة الواحدة معتقد ويعد حالة فريدة في فهمه ومعتقده حتى في أنخص ما يعتقده المرء ألا وهو مفهوم الألوهية^(٣).
فالحمد لله رب العالمين الذي أرشدنا وهدانا إلى الحق وإلى صراط مستقيم ونسأله أن

(١) طائر زوده الخالق سبحانه بإمكانية تغير لونه حسب المقتضيات.

(٢) انظر الرد الجميل للغزالي بتحقيق د. محمد الشرقاوي ص ١٢٤، ١٢٥.

(٣) المختار في الرد على النصارى للجاحظ ظ ص ٩٥.

يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة راجين ربنا ومدبر أمرنا ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾^(١).

سابعاً: عقائد النصارى على ضوء دراسة نسب المسيح عليه السلام:

هناك عقائد مختلفة للنصارى غير اعتقادهم في النبوة والألوهية مثل التثليث والخطيئة والصلب والقيامة والدينونة وغيرها، وكلها تعتمد على ألوهية المسيح أو نبوته لله تعالى، فإذا ثبت بطلان اعتقادهم هذا وثبت بشريته ونبوته ثبت بطلان سائر العقائد عندهم إجمالاً فما بني على باطل فهو باطل.

أما تفصيلاً فيجب إدراك ما اعتمده القوم من نصوص لديهم في كل معتقد وأقوال علماءهم فيها ثم تحقيق النقد الداخلي والنقد الخارجي لهذه النصوص على ضوء المشار إليهم في التدريبات البحثية.

التدريبات البحثية:

للنتيجة نفسها يقوم الطالب مع أستاذ المادة بإجراء النقد الداخلي والنقد الخارجي للنص مسترشداً بالإشارات السريعة المذكورة بعد على أن يصل وهي بطلان هذه العقائد وإيقان أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله.

عقيدة التجسد عند النصارى:

يعتقد النصارى أن الله - سبحانه وتعالى عما يقولون - اتخذ جسداً ظهر فيه للناس، والمقصود بالله عندهم هو يسوع المسيح ويرجع سبب تجسد الإله في نظرهم إلى أنه أراد أن يعلن عن ذاته، ثم يقدم نفسه للقتل، حتى تغفر الخطيئة التي ارتكبها آدم وباء بها ذرية آدم من بعده.

(١) آل عمران: ٨.

وعقيدة التجسد ضرورية عند النصارى، تستلزمها بقية العقائد المسيحية من موت وقيام وصعود إلى السماء.

وكل من لا يؤمن بعقيدة تجسد الإله هو إنسان مضل، وإيمانه مزيف، لا يجوز أن يقبل في البيوت، ولا يرد ~~الكنيسة~~ هكذا يزعمون.

النصوص:

يوحنا ١: ١ - ١٤، يوحنا ١٠: ٢٩ - ٣٠، يوحنا ١٠: ٣٨، يوحنا ١٤: ٩ - ١٢، الرسالة إلى أهل كولوسي ٢: ٩، الرسالة الأولى إلى تيموثوس ٣: ١٦.

عقيدة التثليث عند النصارى:

يعتقد النصارى أن الله عبارة عن ثلاثة أقانيم، أي عناصر أو أجزاء متساوية، وهي أقنوم الآب، وأقنوم الابن، وأقنوم الروح القدس.

وأن المسيح هو الابن الذي حل في مريم في صورة إنسان، وهذه العقيدة لم تكن موجودة مصاحبة للمسيحية الأولى، ولكنها جاءت على مراحل متعددة بعد رفع عيسى ~~عليه السلام~~.

وقد استدل النصارى على عقيدتهم تلك بنصوص من الكتاب المقدس، وأقوال علمائهم مع بعض الأدلة العقلية، حتى يستطيع الناس فهم هذه العقيدة.

وقالوا: إن الإيمان بالثالوث هو أساس العقيدة النصرانية، وكل من لا يؤمن بها كافر مستحق اللعنة في الدنيا والآخرة.

النصوص:

متي ٢٨: ١٨ - ١٩، رسالة يوحنا الأولى ٥: ٦ - ٧.

عقيدة الخطيئة عند النصارى:

تقوم هذه العقيدة على أن آدم أبا البشر ورث أبناءه إثم معصيته الأولى، وهي أكله من الشجرة المحرمة في الجنة، ذلك عندما خلق الله آدم، وأسكنه الجنة، وأوصاه «من جميع الشجر الجنة تأكل أكلاً وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك تأكل منها موتاً تموت» تكوين ٢: ١٦-١٧.

فوسوس له الشيطان عن طريق زوجته حواء، فأكل منها، فطرد من الجنة هو وزوجته بارتكاب هذه الخطيئة وظلت هذه الخطيئة عالقة في ذريته حتى جاء يسوع، وهو ابن الله، وابن مريم، فجمع بين الألوهية والبشرية، وصلب جسمه البشري ليمحو الخطيئة من أبناء آدم.

عقيدة الصلب والفداء عند النصارى:

يعتقد النصارى أن المسيح ابن مريم نزل متجسداً في بطن مريم، ثم صُلب على الصليب كفارة لخطيئة آدم، ومخالفته أمر ربه بعدم الأكل من شجرة بعينها، فأصبحت ذنباً موروثاً لآدم وذريته من بعده.

وبتحقيق هذا الفداء محيت خطيئة أبناء آدم، وتحقق القصاص بمقتضي عدل الله ورحمته. وعقيدة الصلب والفداء من أهم قضايا العقيدة المسيحية، بل هي الأساس الذي تدور حوله العقيدة، فمن لم يؤمن بها، فهو من الهالكين الخارجين عن الدين، وليس له الحق أن يطمع في المغفرة والفداء والخلاص من الخطيئة المتوارثة.

النصوص:

الصلب: متى ٢٦، ٢٧.

الفداء: يوحنا ٣: ١٧، مرقس ١٠: ٣، رومية ٥: ٨.

عقيدة القيامة والصعود:

يعتقد النصارى أنه صلب المسيح ودفنه قد قام من بين الأموات في اليوم الثالث من صلبه.

ويُعد الإيمان بهذه العقيدة أمرًا ضروريًا، وبدونها يُعد الإنسان كافرًا بالمسيحية، وقد سجلت الأناجيل الأربعة هذه الحادثة.

التصوص:

رسالة أفسوس ٨: ٤ - ١٠، بطرس الأولى ٤: ٦، رسالة بطرس بولس الأولى إلى أهل كورنثوس ١٥: ٣.

وقائع القيامة والظهور كما وردت في الأناجيل:

مرقس ١٦: ١ - ٨، متي ٢٨: ١ - ٨. لوقا ٢٤: ١ - ١٠، يوحنا ٢٠: ١ - ١٣.

روايات الظهور: مرقس ١٦: ٩ - ١٤، متي ٢٨: ٩ - ١٧.

عقيدة الدينونة عند النصارى:

يرى النصارى أن الآب أعطي سلطان الحساب للابن الذي نزل وتجسد ومات صلبًا كفارة عن البشر، فهو أولي بمحاسبة الإنسان على ما قدم في دنياه.

ويعتقد النصارى أن المسيح بعد قيامه من الموت مكث أربعين يومًا ثم ارتفع بعدها إلى السماء، حتى جلس عن يمين الآب على كرسي عرشه، استعداد لاستقبال الناس يوم الحشر، ليدينهم ويحاسبهم على ما فعلوا.

وقد استدلوا بأدلة سبق ذكرها، وكلها تهدف إلى أن الذي سيحاسب الناس على أعمالهم ويجازيهم على ما فعلوا إنما هو المسيح.

النصوص:

يوحنا ٥: ٢٥ - ٣٠، رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس ٥: ١٠، بولس الثانية إلى تسلوكني ١: ٦ - ١٠، بولس إلى أفسوس ١: ٢٠ - ٢١، يوحنا ٥: ٢٢.

فصدق الله العظيم القائل: ﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾^(١).

ثامناً: المسيح وأمه في القرآن الكريم:

بعد إدراكنا الحقيقة المسيح عبد الله ورسوله من نصوص وتفنيده أباطيلهم ورد افتراءاتهم نقرر أنه ليس هناك مصدراً يخبرنا عن المسيح بحق سوي القرآن الكريم كتاب الله الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ذلك الكتاب الذي توفرت له دون غيره دلائل صحة سنده ودلائل سلامته متنه.

وسأضع بين يديك - أخي القارئ - خبره الصادق عن المسيح وأمه البتول عليهما السلام ولن أعقب على هذه النصوص بأقوال العلماء المفسرين لأمرين:

- ١ - لوضوح خبره اليقيني في نفس كل قارئ له مهما كانت درجة علمه.
- ٢ - لوفائه بإقناع وإشباع العاطفة وطمأننة القلب فهو الحجة البالغة والبيان الحكيم والقول الفصل وما هي الآيات:

آيات سورة آل عمران:

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٣﴾ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾﴾

(١) الإسراء: ٨١.

الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرِئُمُ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٩﴾ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿٤٠﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا وَآذُنًا رَبِّكَ كَثِيرًا وَسَبِيحًا بِالنَّشِيِّ وَالْإِنْكَارِ ﴿٤١﴾ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَمْرِيئُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿٤٢﴾ يَمْرِيئُ اقْنِطِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَمْرِيئُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٤٦﴾ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٤٨﴾ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخْرِئُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿٥٠﴾ إِنَّ اللَّهَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٥١﴾

(١) آل عمران ٣٣-٥١.

آيات سورة مريم:

قال تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّيَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝١٦﴾ فَأَخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝١٧﴾ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝١٨﴾ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ۝١٩﴾ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۝٢٠﴾ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيْنٌ وَلَنَجْعَلَنَّ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ۝٢١﴾ ﴿فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۝٢٢﴾ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا ۝٢٣﴾ فَنَادَتْهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۝٢٤﴾ وَهَرَى إِلَيْكِ يَجِذْعُ النَّخْلَةِ تُسَاقُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۝٢٥﴾ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرِينِ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۝٢٦﴾ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَمْرُؤٌ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا ۝٢٧﴾ يَتَأَخَتِ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوهُ أَمْرًا سَوًّا وَمَا كَانَتْ أُمَّكِ بَغِيًّا ۝٢٨﴾ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝٢٩﴾ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۝٣٠﴾ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝٣١﴾ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۝٣٢﴾ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۝٣٣﴾ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۝٣٤﴾ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝٣٥﴾ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝٣٦﴾

مثل عيسى عند الله كمثل آدم:

قال سبحانه: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١﴾.

وبمريم ضرب المثل للمؤمنين قال سبحانه: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا مِنَ الْقَنِينَ ۝﴾ (٢).
ابن مريم وأمه آية من آيات الله قال سبحانه:

﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ۝﴾ (٣).

عيسى رسول الله يصدق من قبله ويبشر بالذي يأتي من بعده:

قال سبحانه: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝﴾ (٤).
صفه أصحابه وأثر رهبانيتهم:

قال سبحانه: ﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ

(١) آل عمران: ٥٩-٦٠.

(٢) التحريم: ١٢.

(٣) المؤمنون: ٥٠.

(٤) الصف: ٦.

وَكثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿١﴾

نهى النصارى عن الغلو في الدين وانحرفهم في المسيح:

قال سبحانه: ﴿يَتَأَهَّلَ الْكَتَّابُ لَا تَقُولُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ الْقَهَّاءُ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿١٧٢﴾

جدل المشركين بأمر عيسى عليه السلام:

قال سبحانه: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾ وَقَالُوا يَا إِلَهُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ ﴿٦٠﴾ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمُوتُ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾

حكم الله على الظالمين الجاحدين مع لفت أنظارهم لواقع بشريته:

قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ

(١) الحديد: ٢٧.

(٢) النساء: ١٧١-١٧٢.

(٣) الزخرف: ٥٧-٦١.

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ^(١).

قال سبحانه: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي لِي سَرَايِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ٧٢﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٧٣﴾ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٧٤﴾ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ بُيِّنَ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ٧٥﴾ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٧٦﴾ قُلْ يَتَاهِلَ الْمُكْتَبِ لَا تَعْلَمُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ^(٢).

سؤال عيسى يوم القيامة وجوابه:

قال سبحانه: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي آلِهَتَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالِ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ١١٣﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي

(١) المائدة: ١٧.

(٢) المائدة: ٧٢-٧٧.

يَعْنِي أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ
الْقَرِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرَ لَهُمْ فإِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

وهكذا نطق القرآن بالحق والصدق، وارتقي بالمسيح وأمه وأعاذها وذريتها من
الشیطان الرجيم وكذلك ذريتها حيث قبلها ربها بقبول حسن وأنبأها منبأ حسناً
وطهرها واصطفها على نساء العالمين.

وحقيقة المسيح ابن مريم أنه كمثل آدم خلقه الله من تراب وعلمه الكتاب
والحكمة وآتاه الإنجيل مصداقاً للتوراة ومبشراً برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، وهو
في أرفع الدرجات حيث صدق في عبوديته لربه واستقامته على نهجه وبره بأمه فلا إله
ولا ابن إله بل هو بشر يأكل الطعام ولا زالت رحمت الله متوالية ولا زال الأمر
بالتوبة؟ إليهم الاستغفار من التعدي على الله وعلى الحق في شأن المسيح قائماً فمن تاب
واستغفر فالله غفور رحيم، ومن أصرّ واستكبر واستنكف أن يكون عبداً لله فالعذاب
مصيره والخزي نهايته يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، يوم
ينفع الصادقين صدقهم وفوزهم بجنت النعيم.

تلك هي معطيات القرآن الكريم في نسب المسيح وطبيعته وحقيقة أمه فأين الثرى
من الثريا!

وختاماً فما أروع الحق إن يشهد به الأعداء فقد أورد الشيخ ديدات جواب القسيس

حين سألها تفضل لابتك «القس دفكرز» الترجمة القرآنية عن مولد المسيح أم ترجمة الكتاب المقدس.

يقول: لقد أحنى رأسه في تواضع وقال: «الترجمة القرآنية»^(١).

فالحمد لله وحده يحق الحق وحده ولوكره المجرمون

(١) المسيح في الإسلام: احمد ديدات - ترجمة مجدي عبد الرحمن ص ٥٠.

خلاصة الوحدة

نخلص من دراسة هذه الوحدة إلى ما يلي:

- (١) اعتراف رجال النصرانية ببشرية المسيح مع اعتقادهم أن الله حل فيه، وليست فهم كلمة متحدة في كيفية هذا الحل ولا الاتحاد.
- (٢) بطلان قولهم بالتثليث من نصوص كتبهم ظاهر ومتواتر.
- (٣) كتابهم المقدس يثبت بشرية المسيح ورسالته وينفى أنه إله أو ابن إله.
- (٤) سلسلة النسب خاصة في الفترة من آدم لإبراهيم تتعارض مع معطيات العلم الحديث.
- (٥) القرآن الكريم هو المصدر الوحيد الذي أكرم المسيح وأمه وحفظ لهما مكانهما اللائق بهما.
- (٦) خلق عيسى بهذه الصورة - بدون أب - من دلائل قدرة الله تعالى الذي يخلق بالأسباب وبدونها فسبحانه يخلق ما يشاء ويختار.

أسئلة التقويم الذاتي

أولاً: أسئلة المقال:

- س ١: اذكر تعريف النصرانية؟
- س ٢: اذكر مصادر النصرانية في زمن المسيح وبعده؟
- س ٣: اذكر مختارات من أقوال العلماء تعليقا على نسب المسيح في الأناجيل؟
- س ٤: اذكر ما تعرفه عن بشرية المسيح بدلالة ما ذكر حول النسب؟
- س ٥: ماذا تعرف عن بشرية المسيح بنصوص كتبهم المقدسة؟
- س ٦: ما هي أشهر فرق النصارى؟ وما أقوالهم في طبيعة المسيح؟
- س ٧: اشرح عقائد النصارى على ضوء دراسة نسب المسيح؟
- س ٨: اكتب ملخصاً عن عقيدة الملكانية في المسيح؟
- س ٩: تقرر الأناجيل للمسيح صفات البشر من أكل وشرب وراحة، اشرح ذلك في ضوء ما درست؟
- س ١٠: اذكر أهم مبادئ البروتستانت؟

ثانياً: أسئلة الصواب والخطأ:

ضع علامة «✓» أمام العبارة الصحيحة، وعلامة «x» أمام العبارة الخاطئة:

- ١- اعترف رجال النصرانية ببشرية المسيح ~~التي~~ ()
- ٢- انفرد متى بذكر آباء إبراهيم إلى آدم ابن الله في زعمهم ()
- ٣- الكتاب المقدس يثبت بشرية المسيح ورسالته وينفى كونه اله ()
أو ابن اله

ثالثاً، أسئلة الاختيار من متعدد:

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- ١ - قالوا أن للمسيح طبيعتين ومشية واحدة لالتقاء الطبيعتين في أقنوم إلهي واحد
(البروتستانت - الإنجيلية - المارونية)
- ٢ - الذي سيحاسب الناس على أعمالهم ويجازيهم على ما فعلوا (الله - الابن - الروح القدس)
- ٣ - الأساس الذي تدور عليه عقيدة المسيحية (الصلب والفداء - القيامة والصعود - الدينونة)

النشاط التعليمي للوحدة الثانية عشرة

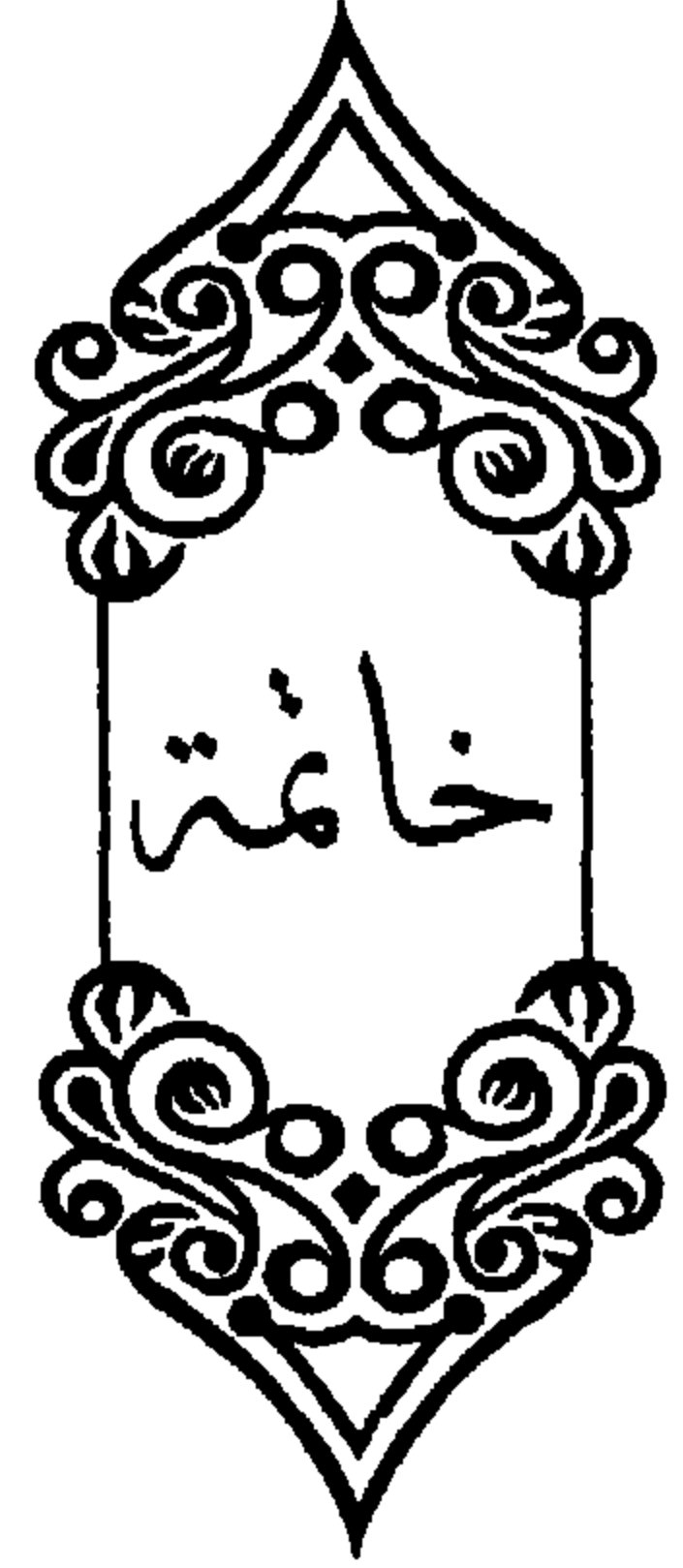
عزيزي الدارس:

حتى تكتسب المزيد من المعلومات حول الموضوعات
الواردة في هذه الوحدة عليك أن تقوم بإنجاز
النشاط التعليمي التالي:

اكتب بحثاً في:

- القرآن الكريم هو المصدر الوحيد الذي أكرم المسيح وأمه
وحفظ لهما مكانتهما.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى.. وبعد،
بعون من الله وبفضله علينا تم كتاب الأديان والمذاهب بما يتضمن من موضوعات تتعلق بإحاطة الدارس بحاجة البشر إلى الدين ونشأة علم الأديان، وكذا نظريتي التطور والمعرفة، كما تناولت الرسائل السماوية السابقة للإسلام وكذا الأديان الوضعية مما عساه أن تتوالى معه الدراسات بتوفيق الله تعالى.

أهم ما خرجت به هذه الدراسة من نتائج:

- ١- دراسة الأديان منهج من مناهج الدعوة إلى الله تعالى وسبيل من سبل معرفة البشر وأهله الباطل وأهله لتحقيق البصيرة للداعية فيعرف كيف ينقذ من الضلالة ويعلم من الجهالة وليحذر من سنن المبطلين ويلتزم أمر الله سبحانه «ولتستبين سبيل المجرمين».
- ٢- الدين الحق ليس إلا وحيًا من الله تعالى، بلاغا للناس على السنة رسله صلوات الله عليهم أجمعين.
- ٣- الإسلام - هذا الدين الخاتم - ليس لغيره هذه الأدواء الخلقية والاجتماعية فهو الحل الدائم والأمثل لكل مشاكل الحياة.
- ٤- الكتاب الموحى به هو ذلك الكتاب الذي توفرت له شروط صحة السند ودلائل سلامة المتن.

- ٥- علم الأديان بمنهج الإسلام سبيل معرفة اليقين في نشأة الدين وحال الأقوام مع رسلهم، وكذلك هو المنهج القويم الذي يتفق والمنهج العلمي السليم، والمتكفل بتحقيق سعادة الناس في الدنيا والآخرة.
- ٦- علماء الأديان افتراضهم في نشأة الدين خاطئة وقياسهم للغائب على الشاهد أدى إلى نتائج مغلوطة، واعتمادهم على الآثار والحفريات أفرز نتائج ناقصة، وصبغهم دراسات الأديان بمنهج من مناهج العلوم النفسية أو الاجتماعية أدى إلى المصادرة على الواقع وتجنب الدين باقي جوانب الحياة.
- ٧- علماء المسلمين السالكون في هذا الميدان بخسوا أنفسهم حقها ورفعوا الغربيين لمكانة لا يستحقونها- في هذا الجانب- فلا سبيل لهذا العلم بعيداً عن الخبر الصادق والوعد المحقق والكتاب الذي لا يأتيه من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.
- ٨- الأصل هو التوحيد، والتعدد طارئ بفعل عوامل ثلاث: طول الأمد، تدخل العقول في النصوص، إتباع الأهواء.
- ٩- التدين فطرة، والدين وحى صادق، وخصائص الإسلام تفي بضرورات الحياة، ولا نجاة للبشرية إذا ابتعدت عن الإسلام.
- ١٠- دراسة علم الأديان فرض كفاية يجب على الأمة الاهتمام به حتى يتمكن رواده من دعوة المخالفين للدخول في الإسلام، فضلاً عن مجابهة المبطلين والمتحلين والمغالين.
- ١١- العلاقة بين الملة والدين تتلخص في عبارة موجزة: «إذا اجتمعتا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا». أما النحلة فهي شبه البدعة، غير أن البدعة تتعلق بآحاد المسائل

- الشرعية، أما النحلة فتتعلق بمعظم تلك المسائل.
- ١٢- أصول نظرية المعرفة الإسلامية وأبعادها أبرزها القرآن الكريم والتزمها الرسول ﷺ والسلف الصالح لهذه الأمة.
- ١٣- المعرفة الحقة والكاملة ما كانت عن طريق المحكم من وحى الله الخالد، والمعرفة الظنية لا تفيد اليقين إلا في صحبة الوحي.
- ١٤- العلم والإيمان توأمان، والعلم سابق للقول والعمل.
- ١٥- الوحي لا يتعارض مع صحيح المعقولات ولا يسعه إلا إطلاق العقول والجهود العلمية وفق منهج علمي صحيح متزن كامل لإدراك الحق واليقين في النفس والحياة.
- ١٦- الدين السماوي ما كان وحى من الله لرسوله باعتبار أصله، وكان حق كامل شامل.
- ١٧- الدين الوضعي ما كان من صنع البشر، وكان باطل ناقص جزئي.
- ١٨- أهمل اليهود تعاليم التوراة الصحيحة فجاءت توارثهم طافحة بالأباطيل في قضايا الإلهية والنبوة واليوم الآخر والمسيح المنتظر والتشريع والأخلاق.
- ١٩- الحنفاء هم الباحثون عن الحقيقة الذين اعتزلوا عبادة الأصنام، ورأوا أن قومهم أخطئوا دين إبراهيم.
- ٢٠- آمن العربي بوجود قوى روحية كائنة في بعض الموجودات وعبادة الأرواح برزت في أشكال متعددة منها: الكهانة، الطموطمية، الفتشية، عبادة الموتى، ومنهم من أسند الحوادث إلى الدهر وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون.

وبعد،،،

فهذه أهم ما خرجت به هذه الدراسة من نتائج، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت
وإليه أنيب.

وأحمد الله على نعمة الإسلام والإيمان وأبرأ إليه من الشرك والكفر وأسأله سبحانه
أن يجنبنا الزلل والهوى إنه سميع قريب وصلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين

الفهرس

رسالة الجامعة	٥
المقدمة	٩
الأهداف العامة من دراسة المقرر	١٩
الوحدة الأولى: تعريف الدين - الملة - النحلة	٢١
تعريف الدين	٢٥
أولاً: تعريف الدين في اللغة العربية	٢٥
ثانياً: تعريف الدين في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة	٢٧
ثالثاً: تعريف الدين في العهد القديم والعهد الجديد	٣٢
رابعاً: الدين في الاصطلاح	٣٤
تعريف الملة	٤٣
تعريف النحلة	٥٢
الوحدة الثانية: حاجة البشر إلى الدين	٦٣
أسس الدين الحق	٦٧
عجز الإنسان عن وضع الدين الحق	٦٨
خصائص الإسلام	٦٨
الإسلام وحاجة الإنسانية إليه	٧٠
لماذا فقد الإنسان ثقته في الدين؟	١٠٨
منهج دراسة الأديان	١١٥
الوحدة الثالثة: نشأة الدين وعلم الأديان	١٢٥
نشأة الدين وعلم الأديان من المنظور الإسلامي	١٢٩
المذاهب الغربية في تفسير نشأة الدين	١٤٨
الوحدة الرابعة: نظرية التطور وأثرها في مجال الأديان	١٦١
نشأة الدين ومناقشة الآراء فيها	١٦٥
مراحل التطور العقدي	١٦٧
معتمد القول بالتطور العقدي وعلمه عند العلماء الغربيين	١٦٨
نقد نظرية التطور العقدي	١٧٠
أولاً: نقد أصولها	١٧٠
نظرية التطور العضوي	١٧١
ثانياً: نقد نظرية التطور العقدي في ضوء الواقع المشاهد	١٧٨
ثالثاً: نقد نظرية التطور العقدي في ضوء القرآن الكريم	١٨٠

١٨٩.....	الوحدة الخامسة: نظرية المعرفة
١٩٣.....	نظرية المعرفة والوحي
١٩٨.....	تاريخ نشوء نظرية المعرفة «ابستمولوجيا» عند الفريين:
٢٠٠.....	المسلمون ونظرية المعرفة:
٢٠١.....	أنواع المعرفة:
٢١١.....	المعرفة الوحيية أعلى أنواع المعرفة وأكملها:
٢١٢.....	أهم خصائص المعرفة الوحيية:
٢٢٤.....	وسائل تحصيل المعرفة:
٢٢٥.....	الملاسة ووسائل المعرفة:
٢٢٥.....	الرواقيون ووسائل المعرفة:
٢٢٦.....	الصوفية ووسائل المعرفة:
٢٣١.....	الوحدة السادسة: نظرية المعرفة الإسلامية مميزاتا وثمراتها
٢٤٢.....	مدى حاجة البشرية للمعرفة الإسلامية:
٢٩٣.....	الوحدة السابعة: الكتب المنزلة على الرسل ودلائل صحتها سنداً ومتناً
٢٩٧.....	الكتب المنزلة على الرسل ودلائل صحتها سنداً ومتناً
٢٩٧.....	١- القرآن الكريم:
٢٩٧.....	٢- الإنجيل:
٢٩٨.....	٣- التوراة:
٢٩٨.....	٤- صحف إبراهيم:
٢٩٩.....	٥- زيورداود:
٣٠١.....	أولاً: دلائل صحة السند:
٣١٧.....	ثانياً: دلائل سلامة المتن:
٣٣٣.....	الوحدة الثامنة: الفرق بين الدين الوضعي والدين السماوي
٣٣٧.....	الفرق بين الدين الوضعي والدين السماوي
٣٥٩.....	الوحدة التاسعة: أديان العرب قبل الإسلام
٣٦٣.....	أديان العرب قبل الإسلام
٣٧٧.....	صلة النصرانية بالعرب:
٣٨٠.....	أشهر المذاهب النصرانية في الجزيرة العربية:
٣٨٢.....	دخول الوثنية إلى الجزيرة العربية:
٣٩١.....	عبادة الجن والملائكة:
٤٠١.....	الوحدة العاشرة: الأديان الوضعية قبل الإسلام
٤٠٥.....	أولاً: أديان الفرس:
٤٠٧.....	ثانياً: أديان الهند:
٤١٠.....	ثالثاً: أديان الصين:

٤١٤	الطاوية (الداوية) (التاوية) (التاوية)؛
٤١٦	ثالثاً، أديان اليونان؛
٤٣٣	توحيد إختاتون ودعوة الأنبياء؛
٤٤٥	الوحدة الحادية عشر: الأديان السماوية قبل الإسلام - اليهودية
٤٤٩	الألقاب العامة لأتباع هذه الملة؛
٤٦٢	التاريخ اليهودي؛
٤٦٩	من كتب اليهود التوراة؛
٤٩٣	الوحدة الثانية عشر: الأديان السماوية قبل الإسلام - المسيحية
٤٩٧	النصرانية
٤٩٧	مصادر النصرانية؛
٥٠٠	أناجيل غير معترف بها كنيسة؛
٥٠١	نسب المسيح عند النصارى؛
٥٦٥	الخاتمة
٥٦٩	الفهرس

Printed In Egypt

البرامج

تقدم الجامعة مجموعة من البرامج الدراسية المتميزة فى التخصصات الآتية

شعبة
الدراسات
الإسلامية
والعربية

بكالوريوس شعبة عامة
دراسات عليا (ماجستير ودكتوراة)
تخصصات : شريعة - أصول دين - لغة عربية
كما تنفرد الجامعة بتقديم برنامج الدراسات الحرة دون اشتراط المؤهل الدراسي

شعبة
الإعلام

دبلوم - ماجستير - دكتوراه
التخصصات : إشاعة وتليفزيون - علاقات عامة وإعلام

شعبة
الاقتصاد

دبلوم - ماجستير - دكتوراه
تخصصات : اقتصاد إسلامي - المصارف و الأسواق المالية - اقتصاد دولي
- اقتصاديات بيئية - تنمية وتخطيط

شعبة
إدارة
الأعمال

دبلوم - ماجستير - دكتوراه
تخصصات : تسويق - تمويل - إدارة موارد بشرية

مزايا

بث جميع المحاضرات التعليمية عبر الشبكة العالمية الانترنت، ترسيخا لمعنى
التلقي المباشر، وتوسيعا لرقعته بحيث يصل إلى الدارس في أي مكان.

للجامعة فروع للتلقي المباشر، ويستطيع الدارس أن يلتحق أو يستكمل
دراسته في أيها شاء.

الالتحاق بالدراسات العليا عند اجتياز ٧٥ % من مقررات البكالوريوس.

تمكين الدارس من تغيير المسار الدراسي من خلال برامج الدراسات
التكميلية أو المسارات السريعة..

التسجيل

مباشراً : من خلال إدارة شئون الطلاب
عبر الانترنت : من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة

راسلنا

البريد الإلكتروني : webmaster@uial.org

الموقع الإلكتروني : www.uial.org

مكتب القاهرة : هاتف : ٢٢٧٠١٠٦٩ (+٢٠٢) فاكس : ٢٢٧٥٤١٤٠ (+٢٠٢)

Bibliotheca Alexandrina

0806642

رئيس الجامعة

رئيس المجلس الأكاديمي للجامعة

أ.د/صلاح الصاوي

أ.د/حسين حامد حسان